

हिन्दी-गौरव-ग्रंथमाला ४६ वां ग्रंथ

Kabir ka rahasyavāda
कबीर का रहस्यवाद

[कबीर के दार्शनिक विचारों का
गंभीर विवेचन]

लेखक

डा० रामकुमार वर्मा एम्० ए०, पी-एच डी०

8855

891.431
Kab/Var

Ref 181.4
Kab/Var

प्रकाशक

साहित्य-भवन लिमिटेड,

इलाहाबाद

प्रकाशक
साहित्य भवन लिमिटेड,
प्रयाग ।

प्रथम संस्करण : १९३१
दूसरा संस्करण : १९३७
तीसरा संस्करण : १९३८
चौथा संस्करण : १९४१
पाँचवाँ संस्करण : १९४४
छठवाँ संस्करण : १९४८

मूल्य साढ़े तीन रुपये

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL

LIBRARY, NEW DELHI.

No. ४४५५

30.4.57

Call No. 891.431

Kab / Var

मुद्रक

जगतनारायण लाल,
हिन्दी-साहित्य प्रेस, प्रयाग

श्रीमान् डाक्टर ताराचन्द
एम्० ए०, डी० फिल० (आवसन)
की सेवा में सादर
समर्पित

रामकुमार

‘कबीर का रहस्यवाद’ का छठों संस्करण प्रस्तुत करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता है, और आशा है जिस भौति पाठकों तथा विद्वानों ने पूर्व संस्करण को अपनाया है उसी भौति इसे भी अपनाकर हमारे उत्साह को बढ़ाएँगे।

पुरुषोत्तमदास टंडन

मंत्री

साहित्य भवन लि० प्रयाग।

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY NEW DELHI

Acc. No. 395.....

Date.....1/8/57.....

Call No. 891.40-13.....

चौथे संस्करण की भूमिका

मुझे प्रसन्नता है कि इस पुस्तक ने कबीर की कविता और उसके दृष्टिकोण के संबंध में बहुत सी भ्रातिवाँ दूर की हैं। अब यह पुस्तक नये संस्करण में विद्वानों की सेवा में जा रही है।

हिन्दी विभाग
२४-१०-४१

रामकुमार वर्मा

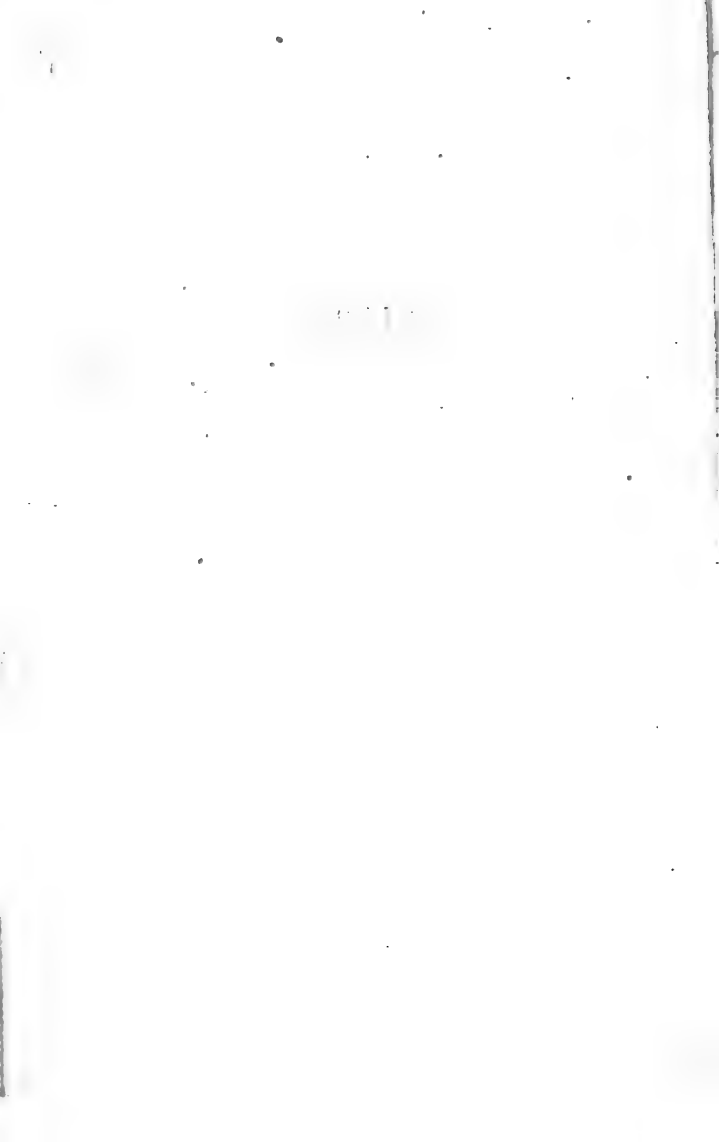
रहस्यवाद आत्मा की उस अंतर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है
जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत
और निश्छल संबंध जोड़ना चाहती है और वह
संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों
में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता ।

कबीर का रहस्यवाद

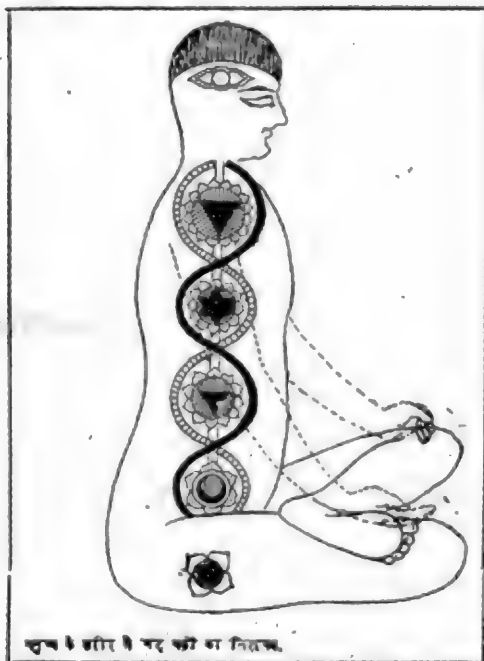

विषय सूची

परिचय	१
रहस्यवाद	६
आध्यात्मिक विवाद	४१
आनन्द	४६
गुरु	५१
हठयोग	५६
सूक्ष्म और कबीर	७६
अनंत संयोग (अवशेष)	८७
परिशिष्ट	
(क) रहस्यवाद से संबंध रखने वाले कबीर के कुछ चुने हुए पद			६१
(ख) कबीर का जीवन-वृत्त	१२१
(ग) हठयोग और सूक्ष्म में प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ			१७३
(घ) संक्षेप	१८४

कबीर का रहस्यवाद

नाकियो उदित मनुष्य के शरीर पद चक्र
चित्र २

कबीर का रहस्यवाद

कहत कबीर गुरु सकथ कथा है,
कहता कही न जाई ।

—कबीर

कबीर के समालोचकों ने अभी तक कबीर के शब्दों को तानपूरे पर गाने की बीज ही समझ रक्खा है पर यदि वास्तव में देखा जाय तो कबीर का विश्लेषण बहुत ही कठिन है। वह इतना गुरु और गंभीर है कि उसकी शक्ति का परिचय पाना एक प्रश्न हो जाता है। साधारण समझने वालों की बुद्धि के लिए वह उतना ही अमार्ग्य है जितना कि शिशुओं के लिए माँसाहार। ऐसी स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला कलाकार किसी साहित्य-क्षेत्र में नहीं पाया गया। वह किन किन स्थलों में विहार करता है, कहाँ कहाँ सोचने के लिए जाता है, किस प्रशस्त वन-भूमि के वातावरण में गाता है, वे सब स्वतंत्रता के धावन उसी को ज्ञात थे, किसी अन्य को नहीं। उसकी शैली भी इतना अपना-पन लिए हुए है कि कोई उसकी नकल भी नहीं कर सकता। अपना विशिष्ट शब्द-जाल, अपना स्वतंत्र भावोन्माद, अपना निर्भय आलाप, अपने भाव-पूर्ण पर बैठे चित्र, ये सभी उसके व्यक्तित्व से ओत-प्रोत थे। कला के क्षेत्र का सब कुछ उसी का था। छोटी से छोटी वस्तु अपनी लेखनी से उठाना, छोटी से छोटी विचारावली पर मनन करना उसकी कला का आवश्यक अंग था। किसी अन्य कलाकार अथवा चित्रकार पर अभिहित होकर उसने अपने भावों का प्रकाशन नहीं किया। वह पूर्ण सत्यवादी था; वह स्वाधीन चित्रकार था। अपने ही हाथों से त्रुटिका साफ करना, अपने ही हाथों चित्र-पट की धूल झाड़ना, अपने ही हाथों से रंग तैयार करना—जैसे उसने अपने कार्य के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता समझी ही नहीं। इसीलिए तो उसकी कविता इतना अपना-पन लिए हुए है।

कबीर अपनी आत्मा का सबसे आशाकारी सेवक था। उसकी आत्मा से जो ध्वनि निकली उसका निर्वाह उसने बहुत प्रभु के साथ किया। उसे यह

चिन्ता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, उसे यह भी डर नहीं था कि जिस समाज में मैं रह रहा हूँ उस पर इतना कटुतर वाक्य-प्रहार क्यों करूँ ? उसकी आत्मा से जो ज्वनि निकली उसी पर उसने मनन किया, उसी का प्रचार किया और उसी को उसने लोगों के सामने जोरदार शब्दों में रक्खा । न उसने कभी अपने को धोखा दिया और न कभी समाज के कारण अपने विचारों में कुछ परिवर्तन ही किया । यद्यपि वह अपढ़ रहस्यवादी था, उसने 'मसि-कागद' छुआ भी नहीं था, तथापि उसके विचारों की समानता रखने वाले कितने कवि हुए हैं ! जहाँ कहीं भी हम उसे पाते हैं वहाँ वह अपने पैरों पर खड़ा है, किसी का लेश-मान भी सहारा नहीं है ।

काव्य के अनुसार जितने विभाग हो सकते हैं उतने विभाग कबीर के सामने रखिए, किसी विभाग में भी कबीर नहीं आ सकते । बात यह नहीं है कि कबीर में उन विभागों में आने की क्षमता ही नहीं है पर बात यह है कि उसने उनमें आना स्वीकार ही नहीं किया । उसने साहित्य के लिए नहीं गाया; किसी कवि की हैसियत से नहीं लिखा, चित्रकार की हैसियत से चित्र नहीं खींचे । जो कुछ भी उस रहस्यवादी के हृदय से निकला वह इस विचार से कि अनंत शक्ति एक सत्पुरुष का संदेश लोगों को किस प्रकार दिया जाय, उस सत्पुरुष का भ्यक्तित्व किस प्रकार प्रकट किया जाय, ईश्वर की प्राप्ति के लिए किस प्रकार लोगों से मेद-भाव हटाया जाय, "एक बिन्दु से विश्व रचो है को बागहन को सुग्रा" का प्रतिपादन किस प्रकार किया जाय, सत्य की मीमांसा का क्या रूप हो सकता है, माया किस प्रकार सारहीन चित्रित की जा सकती है, यही उसका विचार था जिस पर उसने अपने विश्वास की मजबूत दीवाल उठाई थी ।

कबीर की प्रतिभा का परिचय न पा सकने का एक कारण और है । यह यह कि लोग उसे अभी तक समझ ही नहीं सके हैं । 'रमैनी' और 'सुन्दो' में उसने ईश्वर और माया की जो मीमांसा की है, वह साधारण लोगों की बुद्धि के बाहर की बात है ।

हुकूमती गावहु मंगलवार,

हम बरि आए हो राजा राम भठार ।

तन रत करि मैं मन रत करिहु पंचतत बाराही,

रामरंज मोरे पाहुने चाव, मैं जोवन मैं माती,

सरीर सरोवर जेही करिहूँ, प्रह्लाद वेद उचार;
रामदेव सँगि भौबर जेहूँ, धनि धनि भाग इमार,
सुर तेतीसुँ कौतिक चाप, मुनिवर सहस्र अडासी;
कहै कबीर हम ब्याहि बखे हैं, पुरिय एक अविभासी ॥^१

साधारण पाठक इस रहस्यमयी मीमांसा को मुलभाने में सभया असफल हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि जो 'उल्टवाँ सियाँ' कबीर ने लिखी हैं उनकी कुंजियाँ प्रायः ऐसे साधु और महंती के पास हैं जो किसी को बतलाना नहीं चाहते, अथवा ऐसे साधु और महंती अब हैं ही नहीं।

निम्नलिखित उल्टवाँसी का अर्थ अनुमान से अवरय लगाया जा सकता है, पर कबीर का अभिप्राय क्या था, यह कहना कठिन है :—

अबधुँ जो सत्पु राबल राता ।
माये बाजन बाहु बराता ॥
भौर के माये दुखहा दीन्हा ।
अकथ जोरि कहाता ॥
मँकये के पारन समधी दीन्हा
पुन ब्याहिल माता ॥
दुखहिन जीवि चौक बेडारी,
निभंय पद-वरकासा ।
भाते मल्लहि बरातिहिं जायो,
अली बनी कुण्डलाता ॥
पाणिग्रहण भयो भौ मँकन,
सुषमनि सुरात समामी ।
कहाहिं कबीर सुनो हो संतो
दुम्को पणिकत जानी ॥^२

राय बहादुर लाला सीताराम बी० ए० ने अपने कबीर शीर्षक लेख

^१ कबीर प्रणवावली (नागरी प्रचारिणी सभा), पृष्ठ ८० ।

^२ बीकन मूल (ओक्टोबर प्रेष) सं० १३९१, पृष्ठ ७७-७८,

में इसे योग की परिस्थितियों का चित्रण माना है ।'

एक बात और है। कबीर ने आत्मा का वर्णन किया, शरीर का नहीं। वे हृदय की सूक्ष्म भावनाओं की तह तक पहुँच गए हैं। 'नख-शिल' अथवा शरीर-हौदय के झमेले में नहीं पड़े। यदि शरीर अथवा 'नख-शिल' वर्णन होता तो उसका निरूपण सहज ही में हो सकता था। ऐसा सिर है, ऐसी आँखें हैं, ऐसे कपोल हैं, अथवा कमल-नेत्र हैं, कलम-कर बाहु हैं, वृषभ-कंठ है। किंतु आत्मा का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। उस तक पहुँच पाना बड़े बड़े योगियों की शक्ति के बाहर है। ऐसी स्थिति में कबीर ने एक रहस्यवादी बन कर जिन जिन परिस्थितियों में आत्मा का वर्णन किया है वे कितने लोगों की समझ में आ सकती हैं। शरीर का स्पर्श तो इन्द्रियों द्वारा किया जा सकता है पर आत्मा का निरूपण करना बहुत कठिन है। आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा ही आत्मा का कुछ कुछ परिचय पाया जा सकता है। आध्यात्मिक शक्तियाँ सभी मनुष्यों में नहीं रह सकती। इसीलिए सब लोग कबीर की कविता की याद सफल रूप से कभी न ले सकेंगे।

आत्मा का निरूपण करना कबीर के लिए कहीं तक सफलता का द्वार खोल सका, यह एक दूसरा प्रश्न है। कबीर का सार-भूत विचार यही था कि वे किस प्रकार मनुष्य की आत्मा को प्रकाश में ला दें। यह बात सत्य है कि कभी कभी उस आत्मा का चित्र धुँधला उतरता है, कभी हम उसे पहिचान ही नहीं सकते। किसी स्थान पर वह काले घन्बे का रूप रखता है। किसी स्थान पर उस चित्र का ऐसा बेढंगा रूप हो जाता है कि कलाकार की इस परिस्थिति पर हँसने को जी चाहता है, पर अन्य स्थानों पर वह चित्र भी कैसा होता है। प्रातःकालीन सूर्य की सुनहली किरणों की भाँति चमकता हुआ, उषा के रंगीन उड़ते हुए बादलों की भाँति झिलझिलाता हुआ, किसी अंधकारमयी काली गुफा में किरणों की ज्योति की भाँति। इन विभिन्नताओं को सामने रखते हुए, और कबीर की प्रतिभा का वास्तविक परिचय पाने की पूर्ण क्षमता न होते हुए हम एक अंधे के समान झुँकते हैं कि साहित्य में कबीर का कौन-सा स्थान है।

१कबीर—रायबहादुर जाला सीताराम बी० ए० पृष्ठ २४

[कलकत्ता यूनीवर्सिटी प्रेस, १९२८]

इसमें सन्देह है कि कबीर की कल्पना के सारे चित्रों को समझने की शक्ति किसी में आ सकेगी अथवा नहीं। जो हो, कबीर की बानी पढ़ जाने के बाद यह स्पष्ट रूप से आत हो जाता है कि कबीर के पास कुछ ऐसे चित्रों का कोष है जिसमें हृदय में उयल-पुयल मचा देने की बड़ी भारी शक्ति है। हृदय आश्चर्य-चकित होकर कबीर की बातों को सोचता ही रह जाता है, वह हतबुद्धि होकर अशान्त हो जाता है। उस समय कबीर की प्रतिभा एक अगम्य विशाल धन की भाँति प्रतीत होती है और पाठकों का मस्तिष्क एक भोले और अशक्त बालक की भाँति।

अन्त में यही कहना शेष है कि कबीर ने दार्शनिक लोगों के लिए अपनी कविता नहीं लिखी। उन्होंने कविता लिखी है धार्मिक विचारों से पूर्ण जिज्ञासुओं के लिए। समय बतला देगा कि कबीर की कविता न तो नीरस शान है और न केवल साधुओं के तानपूरे की चीज़। समालोचकगण कबीर की रचना को सामने रखकर उसके काव्य-रत्नाकर से थोड़े से रत्न पाने का प्रयत्न करें; चाहे वे जगमगाते हुए जीवन के सिद्धांत-रत्न हों या आध्यात्मिक जीवन के भित्तिमिलाते हुए रत्न-कण।

रहस्यवाद

अब हमें कबीर के रहस्यवाद पर विचार करना है। कबीर की 'बानी' को आयोगान्त पढ़ जाने पर शक हो जाता है कि वे सच्चे रहस्यवादी थे। यद्यपि कबीर निरक्षर थे तथापि वे ज्ञान-शून्य नहीं थे। उनके सत्संग, पर्यटन और अनुभव आदि ने उन्हें बहुत ऊपर उठा दिया था। वे एक साधारण व्यक्ति की भेगी से परे थे। रामानन्द का शिष्यत्व उनके हिन्दू धार्मिक सिद्धान्तों का कारण था और मुलाहे के घर पालित होना तथा शेरतुकी आदि सूफियों का सत्संग होना उनके मुसलमानी विचारों से परिचित होने का कारण था।

इस व्यवहार-ज्ञान से ओत-प्रोत होकर उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी कुशलता के साथ किया और वह कुशलता भी ऐसी जिसमें कबीर के व्यक्तित्व की छाप लगी हुई है। इसके पहले कि हम कबीर के रहस्यवाद की विवेचना करें, रहस्यवाद के सभी अंगों पर पूरा प्रकाश डालना उचित है।

रहस्यवाद की विवेचना अत्यंत मनोरंजक होने पर भी दुःसाध्य है। वह हमारे सामने एक गहन वन-प्रान्त की भाँति फैली हुई है। उसमें जटिल विचारों की कितनी काली गुफाएँ हैं, कितनी शिलाएँ हैं! उसकी दुर्गमता देख कर हमारे हृदय का निर्बल व्यक्ति थक कर बैठ जाता है। सागर के समान इस विषय का विस्तार विश्व-साहित्य भर में फैला हुआ है। न जाने कितने कवियों के हृदय से रहस्यवाद की भावना निर्भर की भाँति प्रवाहित हुई है। उन्होंने उसके अलौकिक आनंद का अनुभव कर मोन धारण कर लिया है। न जाने कितने योगियों ने इस दैवी अनुमूर्ति के प्रवाह में अपने को बहा दिया है। इसी रहस्यवाद को हम परिभाषा का रूप देना चाहते हैं, एक अमृत-कुण्ड की मिट्टी के पड़े में मरना चाहते हैं।

रहस्यवाद जीवात्मा की उस अस्तर्हित प्रकृति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्कल संबंध जोड़ना चाहती है, और वह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों परिभाषा में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। जीवात्मा की सारी शक्तियाँ इसी शक्ति के अनंत वैभव और प्रभाव से ओत-प्रोत

हो जाती है। जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का अनंत तेज अन्तर्हित हो जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को एक प्रकार से भूल सा जाती है। एक भावना, एक वासना हृदय में प्रभुत्व प्राप्त कर लेती है और वह भावना सदैव जीवन के अंग-प्रस्थंगों में प्रकाशित होती है। यही दिव्य संयोग है। आत्मा उस दिव्य शक्ति से इस प्रकार मिल जाती है कि आत्मा में परमात्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों प्रदर्शन। कबीर की उल्टी-सिधियाँ प्रायः इसी भावना पर चलती हैं।

संतो जागत नीह न कीजै ।

काख नहिं छाई कल्प नहीं व्यापै, देह जरा नहिं कीजै ॥

उलटि गंगा समुद्रहि सोजै, शक्ति और सूर गारासै ।

गध ग्रह मारि रोगिया बैठे, जल में किंच प्रकासै ॥

बिनु चरणन के दुहुँ दिस आवै, बिनु जोचन जग सुखै ।

ससा उलटि सिंह को प्रासै, है चचरज कोक सुखै ॥

इस संयोग में एक प्रकार का उन्माद होता है, नशा रहता है। उस एकांत सत्य से, उस दिव्य-शक्ति से जीव का ऐसा प्रेम हो जाता है कि वह अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में अन्तर्हित कर देता है। उस प्रेम में चंचलता नहीं रहती, अस्थिरता नहीं रहती। वह प्रेम अमर होता है।

ऐसे प्रेम में जीव की सारी इन्द्रियों का एकीकरण हो जाता है। सारी इन्द्रियों से एक स्वर निकलता है और उनमें अपने प्रेम की वस्तु के पाने की लालसा समान रूप से होने लगती है। इन्द्रियों अपने आराध्य के प्रेम को पाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं और उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि वे उसके विविध गुणों का ग्रहण समान रूप से करती हैं। अंत में वह सीमा इस स्थिति को पहुँचती है कि भावोन्माद में वस्तुओं के विविध गुण एक ही इन्द्रिय पाने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। ऐसी दशा में चायद इन्द्रियों भी अपना कार्य बदल देती हैं। एक बार प्रोफ़ेसर जेम्स ने यही समस्या आदर्शवादियों के सामने मुँजभावे के लिए रखी थी कि यदि इन्द्रियों अपनी अपनी कार्य-शक्ति एक दूसरे से बदल लें तो संसार में क्या परिवर्तन हो जायेंगे। उदाहरणार्थ, यदि हम रंगों को सुनने लगें और ध्वनियों को देखने लगें तो हमारे जीवन में क्या अन्तर आ जायगा। इसी विचार के सहारे हम सेंट मार्टिन का रहस्यवाद से संबंध रखने वाली परिस्थिति समझ सकते हैं जब उन्होंने कहा था :

‘मैंने उन फूलों को सुना जो शब्द करते थे और उन ध्वनियों को देखा जो जाव्यस्वमान थीं।

अन्य रहस्यवादियों का भी कथन है कि उस दिव्य अनुभूति में इंद्रियाँ अपना काम करना भूल जाती हैं। वे निस्तम्ब-सी होकर अपने कार्य-व्यापार ही की नहीं समझ सकती। ऐसी स्थिति में आश्चर्य ही क्या कि इंद्रियाँ अपना कार्य अभ्यवस्थित रूप से करने लगीं ! इसी बात से हम उस दिव्य अनुभूति के आनंद का परिचय पा सकते हैं जिसमें हमारी सारी इंद्रियाँ मिल कर एक हो जाती हैं, अपना कार्य-व्यापार भूल जाती हैं। जब हम उस अनुभूति का विरलोपण करने बैठते हैं तो उसमें हमें न जाने कितने गूढ़ रहस्यों और आश्चर्यमय व्यापारों का पता लगता है।

फ़ारसी में शमसी तबरीज़ की कविता में उक्त विचारों का स्पष्टोक्तिपूर्ण इस प्रकार है—

‘उसके संमिलन की स्मृति में,
उसके सौन्दर्य की आकांक्षा में
वे उस मदिरा को—जिसे तू जानता है—

‘I heard flowers that sounded and saw notes
that shone. बंजरदिल रचित मिस्तिविमल पृष्ठ ८.

بیاد بزم وصالش در آرزوے جمالش
فتادے ہے خیراند ز آن شراب کلا دانی
چہ خوش بود کلا ایویں پر آستانہ اکویش
ہوئے شمعیں روشن شمعے پرورز دستی
حواس چٹا خود را بنور جان تو پر انورز

ब यादे बज्मे विसालशू दर भारगू प जमालशू
फुलाबा ये खबर खंद जेमां सराब कि दानी
चि खूंश बूझद कि बबूझद दर आस्तान प कुयश
बराए दीवने कवश खबे बरोज रसानी
हवासे सुबम प खुद रा बनूरे जाने तो दर अफरोज

... ..

दीवाने शमसी तबरीज़, पृष्ठ १०६

पीकर मेसुभ पड़े हैं ।

कैला अन्धा हो कि उसकी गली के द्वार पर

उसका मुल देखने के लिए

वह रात को दिन तक पहुँचा दे ।

तू अपने

शरीर की इंद्रियों को

आत्मा की क्योति से जगमगा दे ।

रहस्यवाद के उन्माद में जीव इंद्रिय-जगत से बहुत ऊपर उठ कर विचार-शक्ति और भावनाओं का एकीकरण कर अनंत और अंतिम प्रेम के आचार में मिल जाना चाहता है । यही उसकी साधना है, यही उसका उद्देश्य है । उसमें जीव अपनी सत्ता को खो देता है । मैं, मेरा, और मुझे का विनाश रहस्यवाद का एक आवश्यक अंग है । एक अपरिमित शक्ति की गोद ही में 'मैं' और 'मेरा' सदैव के लिए अन्तर्हित हो जाता है । वहाँ जीव अपना आधिपत्य नहीं रख सकता । एक सेवक की भाँति अपने को स्वामी के चरणों में गुला देना चाहता है । संसार के इन बाह्य बन्धनों का विनाश कर आत्मा ऊपर उठती है, हृदय की भावना साकार बन कर ऊपर की घोर जाती है केवल इसलिए कि वह अपनी सत्ता एक असीम शक्ति के आगे झाल दे । हृदय की इस गति में कोई स्वार्थ नहीं, संसार की कोई वासना नहीं, कोई सिद्धि नहीं, किसी ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं, केवल हृदय के प्रेम की पूर्ति है । और ऐसा हृदय वह जीव है जिसमें केवल भावनाओं का केंद्र ही नहीं बल्कि जीवन की वह अंतरंग अभिव्यक्ति है जिसके सहारे संसार के बाह्य पंथाओं में उसकी सत्ता निर्धारित होती है । अनंत सत्ता के सामने जीव अपने को इतने समीप ला देता है कि उसको साधारण से साधारण भावना में अनंत शक्ति की अनुभूति होने लगती है । अंग्रेज़ी के एक कवि कीलरिज ने इसी भावना को इस प्रकार प्रकट किया है :—

"हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं,

क्योंकि तू सब कुछ है और सब कुछ ठम में है ।

१ We feel we are nothing for all is
Thou and in Thee.

हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ हैं,
 वह भी तुम्हसे प्राप्त हुआ है।
 हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं,
 परन्तु तू हमें अस्तित्व प्राप्त करने में सहायक होगा।
 तेरे पवित्र नाम की जय हो !”

कबीर की निम्नलिखित प्रसिद्ध पक्तियाँ इस विचार को कितने सरल और स्पष्ट रूप से सामने रखती हैं :—

जोका जानि न भूझौ भाई,
 कालिक कलक, कलक में कालिक
 सब बट रखी समझी ।

अतएव हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रहस्यवाद अपने नम्र स्वरूप में एक असौक्य विज्ञान है जिसमें अनंत के संबन्ध की भावना का प्रादुर्भाव होता है और रहस्यवादी वह व्यक्ति है जो इस संबन्ध के अत्यन्त निकट पहुँचता है। उसे कहता ही नहीं, उसे जानता ही नहीं वरन् उस संबन्ध ही का रूप धारण कर वह अपनी आत्मा को मूल जाता है।

अब हमें ऐसी स्थिति का पता लगाना है जहाँ आत्मा भौतिक बन्धनों का बहिष्कार कर, संसार के नियमों का प्रतिकार कर, ऊपर उठती है और उस अनंत जीवन में प्रवेश करती है जहाँ आराधक और आराध्य एक हो जाते हैं, जहाँ आत्मा और अनंत शक्ति का एकीकरण हो जाता है। जहाँ आत्मा वह मूल जाती है कि वह संसार की निवासिनी है और उसका इस देवी नातावरण में आना एक अतिथि के आने के समान है। वह यह बोलने लगती है कि—

मैं सबनि औरनि मैं हूँ सब,
 मेरी बिजनि बिजनि बिजगाई हो ।

We feel we are something, that also
 has come from Thee.

We know we are nothing, but Thou
 wilt help us to be.

Hallowed be Thy name halleluiab.

कोई कही कबीर कोई कही रामराई हो ।
 ना हम बार बूढ़ नाही हम,
 ना हमरे चिककाई हो ।
 पहरा न जाऊँ खरबा नहीं जाऊँ,
 सहजि रहूँ हरि भाई हो ।
 बोकन हमरे एक पजेवरा,
 जोग बोलै इकताई हो ।
 लुगई लजि बुनि पान न पावक,
 कारि बुनी दस बाई हो ।
 बिगुन रहित कज रमि हम राकज,
 तब हमरी नाम रामराई हो ।
 जग में देखौ जग न देखौ मोदि,
 इहि कबीर कहु पाई हो ।

अँग्रेजी में जार्ज हरबर्ट ने भी ऐसा कहा है :—

“ओ ! अब भी मेरे हो जाओ, अब भी मुझे अपना बना लो, इस
 ‘मेरे’ और ‘तेरे’ का भेद ही न रक्खो ।”

ऐसी स्थिति का निश्चित रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता । इस
 संयोग के पास पहुँचने के पूर्व न जाने कितनी दृष्टाएँ, उनमें भी न जाने
 कितनी अन्तर्दृष्टाएँ हैं, जिनसे रहस्यवाद के उपासक अपनी शक्ति भर
 ईश्वरीय अनुभूति पाना चाहते हैं । इसीलिए रहस्यवादियों की उत्कृष्टता में
 अंतर जान पड़ता है । कोई केवल ईश्वर की अनुभूति करता है, कोई उसे
 केवल प्यार कर सकने योग्य बन सका है, कोई अभिज्ञता की स्थिति पर है
 और कोई पूर्ण रूप से आराध्य के आधीन है । सेंट आगस्टाइन, कबीर, जला-
 मुद्दीन रूमी यद्यपि ऊँचे रहस्यवादी थे तथापि उनकी स्थितियों में अंतर था ।

हम रहस्यवादियों की उद्देश्य-प्राप्ति में तीन परिस्थितियों की कल्पना
 कर सकते हैं । पहली परिस्थिति तो वह है जहाँ वह व्यक्ति-विशेष अनंत

‘O, be mine still, still make me thine
 Or rather make no thine or mine.

(George Herbert)

शक्ति से अपना संबंध जोड़ने के लिए आग्रसर होता है। वह संसार की सीमा को पार कर ऐसे लोक में पहुँचता है जहाँ भौतिक बंधन परिस्थिति नहीं, जहाँ संसार के नियम नहीं, जहाँ उसे अपने शारीरिक अवरोधों की परवाह नहीं है। वह ईश्वर के समीप पहुँचता है और दिव्य-विभूतियों को देख कर चकित हो जाता है। यह रहस्यवादी की प्रथम परिस्थिति है। इस परिस्थिति का वर्णन कबीर ने बड़ी सुंदर रीति से किया है :—

घट घट में रटना जागि रही,
परघट हुआ अखेल जी।

कहुँ चोर हुआ, कहुँ साह हुआ,
कहुँ नामुन है कहुँ सेख जी ॥

कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ संसार की सभी वस्तुएँ अनंत शक्ति में विभक्त होती हैं और सभी अनंत सत्ता में आकर मिल जाती हैं। यहाँ रहस्यवादी ने अपने लिए कुछ भी नहीं कहा है, वह चुप है। उसे ईश्वर की इस अनंत शक्ति पर आश्चर्य-सा होता है। वह मौन होकर इन बातों को देखता-सुनता है। यद्यपि ऐसे समय वह अपना व्यक्तित्व भूल जाता है पर ईश्वर की अनुभूति स्वयं अपने हृदय में पाने में असमर्थ रहता है। इसे हम रहस्यवादियों की प्रथम स्थिति कहेंगे।

द्वितीय स्थिति तब आती है जब आत्मा परमात्मा से प्रेम करने लग जाती है। भावनाएँ इतनी तीव्र हो जाती हैं कि आत्मा में एक प्रकार का उत्साह या पागलपन छा जाता है। आत्मा मानो प्रकृति का रूप रत्न पुरुष—आदि पुरुष—से प्यार करती है। संसार की अन्य वस्तुएँ उसकी नज़र से हट जाती हैं। आश्चर्य व्यक्त होने की अवस्था निकल आती है और रहस्यवादी चुपचाप अपने आराध्य को प्यार करने लग जाता है। वह प्यार इतना प्रबल होता है कि उसके समक्ष विश्व की कोई चीज़ स्थिर नहीं रह सकती। वह प्रेम बरसात के उस प्रबल नाशे की भाँति होता है जिसके सामने कोई भी वस्तु नहीं ठहर सकती—पेड़, पत्थर, झाड़ू, झंझाड़ सब उस प्रवाह में बह जाते हैं। उसी प्रकार इस प्रेम के आने कोई भी बाधना नहीं ठहर सकती। सभी भावनाएँ, हृदय की सभी वासनाएँ बने-बने से एक ओर को बह जाती हैं और एक—केवल एक—भाव रह जाता

है, और वही प्रेम का प्रबल प्रवाह । जिस प्रकार किसी जल-प्रपात के समूह में समीप के सभी छोटे-छोटे स्वर अन्तर्हित ही हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उस ईश्वरीय प्रेम में सारे विचार वा तो लुप्त ही हो जाते हैं अथवा उसी प्रेम के बहाव में बह जाते हैं । फिर कोई भावना उस प्रेम के प्रबल प्रवाह के रोकने को आगे नहीं आ सकती ।

रेनाल्ड ए० निकल्सन ने लंडन यूनीवर्सिटी में "सूफीमत में व्यक्तित्व" पर तीन भाषण दिये थे । वे सूफीमत के सम्बन्ध में कहते हैं :—

‘यह सत्य है कि परमात्मा के मिलापानुभव में मध्यस्थ के लिए कोई स्थान नहीं है । वहाँ तो केवल एकान्त देवी सम्मिलन की अनुभूति ही हृदय-यगम होती है वस्तुतः हम यह भावना विशेषकर प्राचीन सूफियों में पाते हैं कि परमात्मा ही उपासना की एक मात्र वस्तु हो, दूसरी वस्तुओं का ध्यान करना उसके प्रति अपराध करना है ।

‘तक्किरातुल ओलिया’ से जो इसी मत की पुष्टि होती है । उसमें बसरा की ओ-संत राबेआ के विषय में लिखा है :—

‘कहा है कि उसने (राबेआ ने) कहा—रखल को मैंने स्वप्न में देखा । रखल ने पूछा, “दे राबेआ, मुझसे मैत्री रखती हों।”

‘It is true that in the experience of union with God, there is no room for a Mediator. Here the absolute Divine Unity is realised. And, of course, we find especially among the ancient Sufis, a feeling that God must be the sole object of adoration, that any regard for other objects is an offence against Him.

रेनाल्ड ए० निकल्सन रचित ‘दि आइडिया ऑफ् पर्सनालिटी इन सूफीज्म’, पृष्ठ ६२

نقل است که گفت رسول را : «شهاب دینم گفت یارا بعد مرا دوست داری
گفتم یا رسول الله که برد تو دوست ندارد لیکن معیت حق مرا چنان نود گرداند
است که دشمنی و دوستی غیر اوست و در تمام حای نهانده است۔

नरक अस्त कि मुक्तरमुख रा ब्रह्माव दीवम मुक्त वा राबेआ, मरा

जवाब दिया "दे अल्लाह के रखल, कौन है जो तुमसे मैत्री नहीं रखता, किन्तु ईश्वर के प्रेम ने मुझे ऐसा नाँव लिया है कि उससे अन्य के लिए मेरे हृदय में भिन्नता अथवा शत्रुता का स्थान नहीं रह गया है।"

रहस्यवादी की यह एक गंभीर परिस्थिति है जहाँ वह अपने आराध्य के प्रेम से इतना मोत-मोत हो जाता है कि उसे अन्य कुछ सोचने का अवकाश ही नहीं मिलता।

इसके पश्चात् रहस्यवादियों की तीसरी स्थिति आती है जो रहस्यवाद की चरम सीमा कहला सकती है। इस दशा में आत्मा और परमात्मा का इतना एकीकरण हो जाता है कि फिर उनमें कोई भिन्नता नहीं रहती। आत्मा अपने में परमात्मा का अस्तित्व मानती है और परमात्मा के गुणों को प्रकट करती है। जिस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में आग और लोहे का एक गोला, ये दोनों भिन्न हैं पर जब आग से तपाये जाने पर गोला भी लाल होकर अभि का स्वरूप धारण कर लेता है। तब उस लोहे के गोले में वस्तुओं के जलाने की वही शक्ति आ जाती है जो आग में है। यदि गोला आग से अलग भी रख दिया जाय तो भाँ वह लाल स्वरूप रखकर अपने चारों ओर जल फैकता रहेगा। यही हाल आत्मा और परमात्मा के संसर्ग से होता है। यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में माया के तातावरण में आत्मा और परमात्मा दो भिन्न शक्तिवाँ जान पड़ती हैं पर जब दोनों आपस में मिलती हैं तो परमात्मा के गुणों का प्रवाह आत्मा में इतने अधिक वेग से होता है कि आत्मा के स्वाभाविक निज के गुण तो छुट हो जाते हैं और परमात्मा के गुण प्रकट जान पड़ते हैं। वही अभिन्न संबंध रहस्यवादियों की चरम सीमा है। इसका फल क्या होता है।

—गंभीर एकान्त सत्य का परिचय

—पर शान्ति की अवतारणा

दोस्त दारी—गुप्ततम या रखल अवज्ञाई कि बुझत तुरा दोस्त न दारद ।
जेकिन मुहम्बते हक मरा जुनाँ करोमि रिफ्तु कस्त कि दुरमनी व दोस्ती प
तौरे करार हर दिखम जाव न मोदा अस्त ॥

तजकिरातुल ओलिया, पृष्ठ ४६

मस्वा मुजतबाई देहली,

मुहम्मद अब्दुल अहद द्वारा सम्पादित, १९१७ हिजरी।

—जीवन में अनंत शक्ति और चेतना

—प्रेम का अमृतपूर्व आविर्भाव

—भदा और भय.....

—भय, वह भय नहीं जिससे जीवन की शक्तियों का नाश हो जाता है किन्तु वह भय जो आश्चर्य से प्रादुर्भूत होता है और जिसमें प्रेम, भद्रा और आदर की महान् शक्तियाँ छिपी रहती हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में व्यापक शक्तियाँ आती हैं और आत्मा इस बंधन-भय संसार से ऊपर उठ कर उस लोक में पहुँच जाती है जहाँ प्रेम का अस्तित्व है और जिसके कारण आत्मा और परमात्मा में कुछ भिन्नता प्रतीत नहीं होती। अनंत की दिव्य विभूति जीवन का आवश्यक अंग बनाती है और शरीर की सारी शक्तियाँ निरालम्ब होकर अपने को अनंत की गोद में छोड़ देती हैं।

जिस प्रकार मछलियाँ समुद्र में तैरती हैं, जिस प्रकार पक्षी वायु में भूलते हैं, तेरे आलिंगन से हम विमुक्त नहीं हो सकते। हम साँस लेते हैं और तू वहाँ वर्तमान है।

इस प्रकार की रहस्यवादी दैवी शक्ति से मुक्त होकर संसार के अन्य मनुष्यों से बहुत ऊपर उठ जाता है। उसका अनुभव भी अधिक विस्तृत और आध्यात्मिक हो जाता है। उसका संसार ही दूसरा हो जाता है और वह किसी दूसरे ही वातावरण में विचरण करने लगता है।

किन्तु रहस्यवादी की यह अनुभूति व्यक्तिगत ही समझनी चाहिए। उसका एक कारण है। वह अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक होती है कि संसार के शब्दों में उसका स्पष्टीकरण असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। वह कति दिव्य है, अलौकिक है। हम उसे साधारण आँखों से नहीं देख सकते। वह ऐसा गुलाब है जो किसी बाग में नहीं लगाया जा सकता, केवल उसकी सुगंध ही पाई जा सकती है। वह ऐसी सरिता है कि उसे हम किसी प्रशस्त बरत में

As fishes swim in briny sea
As fowls do float in the air,
From the embrace we can not flee,
We breathe and Thou art there.
(John Stuart Blackie)

नहीं देख सकते वरन् उसे कल-कल नाद करते हुए ही सुन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की भाषा इतनी ओछी है कि उसमें हम पूर्ण रीति से रहस्यवाद की अनुभूति प्रकट ही नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि रहस्यवाद की यह भावुक विवेचना समझने की शक्ति भी तो सर्वसाधारण में नहीं है। रहस्यवादी अपने अलौकिक आनंद में विभोर होकर यदि कुछ कहता है तो लोग उसे पागल समझते हैं। साधारण मनुष्यों के विचार इतने उपले हैं कि उनमें रहस्यवाद की अनुभूति समा ही नहीं सकती। इसीलिए 'अलहस्लाज मंसूर' अपनी अनुभूति का गीत गाते-गाते थक गया पर लोग उसे समझ ही नहीं सके। लोगों ने उसे ईश्वरीय सत्ता का विनाश करनेवाला समझ कर फाँसी दे दी। इसीलिए रहस्यवादियों को अनेक स्थलों पर जुए रहना पड़ता है। उसका कारण वे यही बतला सकते हैं कि:—

‘नरवर स्वर से कैसे गाऊँ आज अनवर गीत ।’

इस विचार को निकलसन और ली द्वारा सम्पादित और क्लेररंडन प्रेस आक्सफ़र्ड से प्रकाशित ‘दि आक्सफ़र्ड बुक ऑफ् इंग्लिश मिस्टिकल वर्क्स’ की प्रस्तावना में हम बड़े अच्छे रूप में पाते हैं :—

‘वस्तुतः रहस्यवाद का सारमूल तब कभी प्रकाशित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उस अनुभव से पूर्ण है जो शब्दिक अर्थ में अंतरतम पवित्र प्रदेश का अव्यक्त रहस्य है और इसीलिए अपमानित होने के भय से

‘The most essential part of mysticism can not, of course, ever pass into expression, in as much as it consists in an experience which is in the most literal sense ineffable. The secret of the inmost sanctuary is not in danger of profanation, since none but those who penetrate into that sanctuary can understand it, and those even who penetrate find, on passing out again, that their lips are sealed by the sheer inefficiency of language as a medium for conveying the sense of their supreme adventure. The speech of every day has no terms for what they

रहित है। क्योंकि केवल वे ही उसे समझ सकते हैं जो उस पवित्र प्रदेश में प्रवेश कर पाते हैं, अन्य नहीं। यहाँ तक कि प्रविष्ट हुए व्यक्ति भी फिर बाहर आने पर उस भाषा की असमर्थता के कारण जिसके द्वारा वे अपने उत्कृष्ट व्यापार को प्रकट करते, अपने ओठों को बन्द पाते हैं (कुछ बोल नहीं सकते) जो कुछ उन्होंने देखा अथवा जाना है उसके प्रकाशित करने के लिए प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा में कोई शब्द नहीं है और कम से कम क्या वे तर्क या न्याय की विचार-शृंखला के साधनों अथवा वाक्यांशों से अपने विचारों के पर्याप्त प्रदर्शन की आशा रख सकते हैं।

फिर रहस्यवादी कविता ही में क्यों अपने विचारों को अधिकतर प्रकट करते हैं, इसका कारण भी सुन लीजिए :—

‘गद्य के अपरिष्कृत विषय को ऐसे रूप में परिवर्तित करने की निराश

have seen or known, and least of all can they hope for adequate expression through the phrases and apparatus of logical reasoning?

‘In despair of moulding the stubborn stuff of prose into a form that will even approximate to their need, many of them turn, therefore, to poetry as the medium which will convey least inadequately some hints of their experience, By the rhythm of the glamour of their verse, by its peculiar quality of suggesting infinitely more than it ever says directly, by its elasticity they struggle to give what hints they may of the Reality that is eternally underlying all things and it is precisely through that rhythm and that glamour and the high enchantment of their writing that some rays gleam from the light which is supernal.

दि आनन्दकण्ठं हुक्क अद् मिष्टिकलं वरं—इंद्रोदकशयन।

वेदा में जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति किसी रूप में हो सके, बहुत से (रहस्यवादी) कविता की ओर जाते हैं जो उनके अनुभव के कुछ संकेतों को हीन से हीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सकें। अपनी कविता की मुख्य-ध्वनि से, उसी अप्रस्तुत रूप से अपरिमित व्यंग्य शक्ति के विलक्षण गुण से, उसकी लचक से वे प्रयत्न करते हैं कि उसी अनंत सत्य के कुछ संकेतों को प्रकाशित कर दें जो सदैव सब वस्तुओं में निहित हैं। ठीक उसी ध्वनि, उसी तेज और उनकी रचनाओं के ठीक उसी उत्कृष्ट जादू से, उस प्रकाश से कुछ किरणें फूट निकलती हैं जो वास्तव में दिव्य हैं।

अब कबीर के रहस्यवाद पर दृष्टि डालिए।

कबीर का रहस्यवाद अपनी विशेषता लिए हुए है। वह एक ओर तो हिन्दुओं के अद्वैतवाद के कोढ़ में पोषित है और दूसरी ओर मुसलमानों के सूफ़ी-सिद्धांतों को स्पर्श करता है। इसका विशेष कारण यही है कि कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के संतों के सस्त्र में रहे और वे प्रारंभ से ही यह चाहते थे कि दोनों धर्म वाले आपस में दूष-पानों की तरह मिल जायें इसी विचार के बशीमूत होकर उन्होंने दोनों मतों से संबंध रखते हुए अपने सिद्धांतों का निरूपण किया। रहस्यवाद में भी उन्होंने अद्वैतवाद और सूफ़ी मत की 'गंगा-जमुनी' छाय ही बहा दी।

अद्वैतवाद ही मानो रहस्यवाद का प्राण है। शंकर के अद्वैतवाद में जो ईश की एकी एकी में प्रादुर्भूत हुआ, आत्मा और परमात्मा की वस्तुतः

एक ही सत्ता है। माया के कारण ही परमात्मा में नाम

अद्वैतवाद और रूप का अस्तित्व है। इस माया से छुटकारा पाना ही

मानो आत्मा और परमात्मा की फिर एक बार एक ही सत्ता स्थापित करना है। आत्मा और परमात्मा एक ही शक्ति के दो भाग हैं जिन्हें माया के परदे ने अलग कर दिया है। जब उपासना या शानाजर्जन पर माया नष्ट हो जाती है तब दोनों भागों का पुनः एकीकरण हो जाता है। कबीर इस बात को इस प्रकार लिखते हैं :—

जल में कुंम, कुंम में जल है, बाहिर भीतर पानी।

पूरा कुंम जल जलहिं समाना, महु तत कसौ गिबानी ॥

एक पड़ा जल में तैर रहा है। उस पड़े में थोड़ा पानी भी है। पड़े के भीतर जो पानी है वह पड़े के बाहर के पानी से किसी प्रकार भी भिन्न

नहीं है। किंतु वह इसलिए अलग है क्योंकि घड़े की पतली चादर उन दोनों अंशों को मिलाने नहीं देती, जिस प्रकार माया त्रस के दो स्वरूपों को अलग रखती है। कुंम के फूटने पर पानी के दोनों भाग मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार माया के आवरण के टूटने पर आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है। वही अद्वैतवाद कबीर के रहस्यवाद का आधार है।

दूसरा आधार है मुसलमानों का सूफीमत। हम यह निश्चय रूप से नहीं कह सकते कि उन्होंने सूफीमत के प्रतिपादन के लिए ही अपने 'शब्द' कहे हैं पर यह निश्चय है कि मुसलमानी संस्कारों के कारण उनके विचारों में सूफीमत का तत्त्व मिलता है।

ईसा की आठवीं शताब्दी में इस्लाम धर्म में एक विप्लव हुआ। राजनीतिक नहीं, धार्मिक। पुराने विचारों के कहर मुसलमानों का एक विरोधी

दल उठ खड़ा हुआ। यह फारस का एक छोटा-सा संप्रदाय
सूफीमत था। इसने परंपरागत मुस्लिम आदर्शों का ऐसा घोर

विरोध किया कि कुछ समय तक इस्लाम के धार्मिक क्षेत्र में उपल-पुपल मच गई। इस संप्रदाय ने संसार के सारे सुखों को तिलांजलि-सी दे दी। संसार के सारे ऐश्वर्यों और सुखों को स्वप्न की भांति भुला दिया। बाह्य शृंगार और बनावटी बातों से उसे एक बार ही घृणा हो गई। उसने एक स्वतंत्र मत की स्थापना की। सादगी और सरलता ही उसके बाह्य जीवन की अभिव्यक्ति बन गई। कीमती कपड़े और स्वादिष्ट भोजन से उसे घृणा हो गई। सरलता और सादगी का आदर्श अपने सम्मुख रख कर उस संप्रदाय ने अपने शरीर के वस्त्र बहुत ही साधारण रखे। वे सफेद ऊन के साधारण वस्त्र। फारसी में सफेद ऊन को 'सूफ़' कहते हैं। इसी शब्दार्थ के अनुसार सफेद ऊन के वस्त्र पहिनने वाले व्यक्ति 'सूफ़ी' कहलाने लगे। उनके परिधान के कारण ही उनके नाम की सृष्टि हुई।

सूफीमत में भी यद्यपि बंदे और खुदा का एकीकरण हो सकता है पर उसमें माया का कोई विशेष स्थान नहीं है। जिस प्रकार एक पथिक अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए प्रस्थान करता है, मार्ग में उसे कुछ स्थल पार करने पड़ते हैं, उसी प्रकार सूफीमत में आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्यग्र होकर अग्रसर होती है। परमात्मा से मिलने के पहले आत्मा को चार दशाएँ पार करनी पड़ती हैं :—

१. शरियत (شریعت)
२. तरीकत (طریقت)
३. इक्रीकत (حقیقت)
४. मारिकत (معرفت)

इस मारिकत में जाकर आत्मा और परमात्मा का सम्मिलन होता है। वहाँ आत्मा स्वयं 'कना' (کان) होकर बका' (بقا) के लिए प्रस्तुत होती है। इस प्रकार आत्मा में परमात्मा का अनुभव होने लगता है और 'अनलहक' (الاحق) सार्थक हो जाता है। अपने अनुभाग में खूब होकर आत्मा यह आध्यात्मिक रात्रा पार कर ईश्वर से मिलती है और तब दोनों शराब-पानी की तरह मिल जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि सुक्रीमत में प्रेम का अंश बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम ही कर्म है, और प्रेम ही कर्म है। सुक्रीमत मानो स्थान स्थान पर प्रेम के आवरण से ढका हुआ है। उस सुक्रीमत के वाग को प्रेम के फुहारे सदा सींचते रहते हैं। निस्वार्थ प्रेम ही सुक्रीमत का प्राण है। फारसी के जितने सुक्री कवि हैं वे कविता में प्रेम के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं हैं। प्रमाण-स्वरूप जलालुद्दीन रुमी और जामी के बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं।

प्रेम के साथ इस सुक्रीमत में प्रेम का नशा भी प्रधान है। उसमें नशे के खुमार का और भी महत्वपूर्ण अंश है। उसी नशे के खुमार की बदौलत ईश्वर की अनुभूति का अवसर मिलता है। फिर संसार की कोई स्मृति नहीं रहती, शरीर का कुछ ध्यान नहीं रहता। केवल परमात्मा की 'ली' ही सब कुछ होती है। कबीर ने भी एक स्थान पर लिखा है :—

हरि रस पीवा जानिये, कबहुँ न जाय खुमार।

मैं मंता खूमत फिर, नाहीं तन की सार॥

एक बात और है। सुक्रीमत में ईश्वर की भावना स्त्री-रूप में मानी गई है। वहाँ भक्त पुरुष बन कर ईश्वर स्त्री स्त्री की प्रसन्नता के लिए सौ जान से निहार होता है, उसके हाथ की शराब पीने को तरसता है, उसके द्वार पर जाकर प्रेम की भील मँगता है। ईश्वर एक देवी स्त्री के रूप में उसके सामने उपस्थित होता है। उदाहरणार्थ रुमी की एक कविता का भावार्थ यह है :—

प्रियतमा के प्रति प्रेमी की पुकार

मेरे बिचारों के संघर्ष से मेरी कमर टूट गई है।

ओ प्रियतमे, आओ और कल्या से मेरे सिर का स्पर्श करो ।
मेरे सिर से तुम्हारी हथेली का स्पर्श मुझे शक्ति देता है ।
तुम्हारा हाथ ही तुम्हारी उदारता का सूचक है ।
मेरे सिर से अपनी छाया को दूर मत करो ।
मैं संतप्त हूँ, संतप्त हूँ, संतप्त हूँ ।

.....

ऐ, मेरा जीवन ले लो,
तुम जीवन-स्रोत हो क्योंकि तुम्हारे विरह में मैं अपने जीवन से क्लेश
हूँ । मैं वह प्रेमी हूँ जो प्रेम के पागलपन में निपुण है ।

मैं विवेक और बुद्धि से हैरान हूँ ।

अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अद्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा के एकीकरण होने न होने में चित्तन और माया का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है और सूफीमत में उसी के लिए हृदय की चार अवस्थाओं और प्रेम का । हम यह पहले ही कह चुके हैं कि कबीर का रहस्यवाद हिन्दुओं के अद्वैतवाद और मुसलमानों के सूफीमत पर अभिमत है । इसलिए कबीर ने अपने रहस्यवाद के स्वीकरण में दोनों की—अद्वैतवाद और सूफीमत की—बातें ली हैं । फलतः उन्होंने अद्वैतवाद से माया और चित्तन तथा सूफीमत से प्रेम लेकर अपने रहस्यवाद की सृष्टि की है । सूफीमत के स्त्री-रूप भगवान् की भावना ने अद्वैतवाद के पुरुष-रूप भगवान् के सामने सिर झुका लिया है । इस प्रकार कबीर ने दोनों सिद्धांतों से अपने काम के उपयुक्त तत्व लेकर शेष बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है ।

इसी विषय में कबीर की कविता का उदाहरण देना आवश्यक प्रतीत होता है ।

परमात्मा की अनुभूति के लिए आत्मा प्रेम से परिपूर्ण होकर अग्रसर होती है । वह सांसारिकता का बहिष्कार कर दिव्य और अलौकिक वातावरण में उठती है । वह उस ईश्वर के समीप पहुँच जाती है जो इस विश्व का निर्माणकर्ता है । उस ईश्वर का नाम है सत्पुरुष । सत्पुरुष के संसर्ग से वह आत्मा उस दैवी शक्ति के कारण हतबुद्धि-सी हो जाती है । वह समझ ही नहीं सकती कि परमात्मा क्या है, कैसा है । वह अज्ञात रह जाती है । वह ईश्वरीय शक्ति अनुभव करती है पर उसे प्रकट नहीं कर सकती । इसीलिए 'गूँगे के

गुह्य' के समान वह स्वयं तो परमात्मानुभव करती है पर प्रकट में कुछ भी नहीं कह सकती। कुछ समय के बाद जब उसमें कुछ बुद्धि आती है और कुछ कुछ ज्ञान खुलती है तो वह एकदम से पुकार उठती है :-

कहि कबीर पुकारि के, जगुमुत कहिय ताहि ।

उस समय आत्मा में इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वह परमात्मा की ज्योति का निरूपण करने में समर्थ हो। वह आश्चर्य और जिज्ञासा की दृष्टि से परमात्मा की ओर देखती रहती है। अंत में बड़ी कठिनता से कहती है :-

कहाँहुँ कौन रूप औ रेखा,

दोसर कौन चाहि जो देखा ।

ओंकार चाहि नहि वेदा,

साकर कहहु कौन कुछ भेदा ॥

+

+

+

नहि जल नहि धल, नहिं बिर पवना

को धरे नाम हुकुम को बना

नहिं कसु होति विषस औ राती ।

साकर कहूँ कौन कुछ जाती ॥

शून्य सहज मन स्थिति से, प्रगट जई एक जोति ।

ता गुह्य की बलिहारी, निराखंज जे होति ॥

रमैनी १

यहाँ आत्मा सत्पुरुष का रूप देख देख कर मुरझ हो जाती है। धीरे धीरे आत्मा परमात्मा की ज्योति में लीन होकर विश्व की विशालता का अनुभव करती है और उस समय वह आनंदतिरेक से परमात्मा के गुण वर्णन करने लगती है :-

आहि कारख शिव अजहूँ विपरीती ।

अंग विभूति जाइ मे जोती ॥

शेष सहस मुख पार न पावै ।

सो अब जतम सहित समुझावै ॥

इतना सब कहने पर भी अंत में यही शेष रह जाता है कि—

सहिवा गुन स्यूज नहिं काना ।

साके शोक न साके साया ॥

कमल पत्र तरंग हक माहीं ।
संग ही रहै जिस पे माहीं ॥
आस भोस अंकन में रहै ।
अगति संक न कोई कहै ॥
निराधार आधार छै जानी ।
राम नाम छै उचरे जानी ॥

×

×

भर्मक बौध्द ई जगत, कोई न करै बिचार ।
हरि की भक्ति जाने बिना, भय बूझि मुखा संसार ॥

रमैनी ७४

इसी प्रकार संसार के लोगों को उपदेश देती हुई आत्मा कहती है:—

जिन यह चित्र बनाइयाँ, लोचो सो सुरति द्वार ।
कहहि कबीर ते जन भजे, जे भिन्नवंतहिं छेहिं बिचार ॥

इस प्रेम की स्थिति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचती है कि आत्मा स्वयं परमात्मा की स्त्री बन कर उसका एक भाग बन जाती है। यही इस प्रेम की उत्कृष्ट स्थिति है।

एक संक उंकार ते, सब जग भवा पसार ।

कहहि कबीर सब नारी राम की, अविच्छन्न पुरुष भतार ॥

रमैनी २७

और अंत में आत्मा कहती है:—

हरि मोर पीव माई, हरि मोर पीव ।

हरि बिन रहि न सके मोर जीव ॥

हरि मोरा पीव मैं राम की जहुरिया ।

राम बने मैं छुटक जहुरिया ॥

शब्द ११०

-और

जो पै पिय के मन नहिं जाने ।

तो का परोसिन के दुखराये ॥

का चूरा पाइल जमकाएँ ।

कहा जयो बिदुषा ठमकाएँ ॥

का काजल सेंदुर कै दीये ।
 सोलह सिंगार कहा भयो कीये ॥
 अंजन मंजन करे उगौरी ।
 का पचि मरे निगोषी बीरी ॥
 जो वे पतिव्रता है नारी ।
 कै से ही रही सो पियहिं पियारी ॥
 तन मन जोवन सौं पि सरीरा ।
 ताहि सुहागिन कहै कबीरा ॥

इस रहस्यवाद की चरम सीमा उस समय पहुँच जाती है जब आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में संवद हो जाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। वहाँ आत्मा अपनी आकांक्षा पूर्ण कर लेती है और फिर आत्मा और परमात्मा की सच्चा एक हो जाती है। कबीर उस स्थिति का अनुभव करते हुए कहते हैं :—

हरि मरि हैं तो हम हैं मरि हैं ।

हरि न मरे हम काहे को मरि हैं ॥

आत्मा और परमात्मा में इस प्रकार मिलन हो जाता है कि एक के विनाश से दूसरे का विनाश और एक के अस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व सार्थक होता है। फारसी में इसी विचार का एक बड़ा सुन्दर अवतरण है। निकहसन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है, उसका तात्पर्य यही है :—

‘जब वह (मेरा जीवन तत्व) ‘दूसरा’ नहीं कहलाता तो मेरे गुण

‘When in (essence) is not called two my attributes are here, and since we are one her outward aspect is mine.

If she be called, ‘tis I who answer, and I am summoned she answers him who calls me and cries labbayak (At thy Service.)

And if she speak, ‘tis I who converse. Like wise if I tell a story, ‘tis she that tells it.

उसके (प्रियतमा) के गुण हैं और जब हम दोनों एक हैं तो उसका वास्तव रूप मेरा है। यदि वह बुलाई जाय तो मैं उत्तर देता हूँ और यदि मैं बुलाया जाता हूँ तो वह मेरे बुलाने वाले को उत्तर देती है और कह उठती है "लब्धवक" (जो आशा)। वह बोलती है मानों मैं ही वार्तालाप कर रहा हूँ, उसी प्रकार यदि मैं कोई कथा कहता हूँ तो मानो वही उसे कहती है। हम लोगों के बीच में से मध्यम पुरुष सर्वनाम ही उठ गया है। और उसके न रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से ऊपर उठ गया हूँ।

इस चरम सीमा को पाना ही कबीर के उपदेश का तत्त्व था। उनकी उल्टवॉसियों में इसी आत्मा और परमात्मा का रहस्य भरा हुआ है।

इस प्रकार रहस्यवाद की पूरी अभिव्यक्ति हम कबीर की कविता में पाते हैं।

अब हमें कबीर के रूपको पर विचार करना है।

जो रहस्यवादी अपने भावों को थोड़ा बहुत प्रकट कर सके हैं उनके विषय में एक बात और विचारणीय है। वह यह कि वे रहस्यवादी स्वभावतः अपने विचारों को किसी रूपक में प्रकट करते हैं। वे स्पष्ट रूप से अपने भाव कहने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि अनुभूत भाव-सौंदर्य इतना अधिक होता है कि वे साधारण शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर सकते। उनका भावोन्माद इतना अधिक होता है कि बोलचाल के साधारण शब्द उनका बोल नहीं समझा सकते। इसीलिए उन्हें अपने भावों को प्रकट करने के लिए रूपकों की शरण लेनी पड़ती है। अंग्रेजी में भी जो रहस्यवादी कवि हो गए हैं उन्होंने भी इस रूपक भाषा^१ को अपनाया है। यह रूपक उन रहस्यवादियों के हृदय में इस प्रकार बिना भ्रम के चला जाता है जिस प्रकार किसी डालू ज़मीन पर जल की धारा। फल यह होता है कि रहस्यवादी स्वयं मूल जाता

The pronoun of second person has gone out of use between us, and by its removal I am raised above the sect who separate.

दि आरब्बिया अब् पसोनेलियी इन सूफीयम

पृष्ठ २०

^१The Language of Symbols.

है कि जो कुछ वह भावोन्माद में, आनन्दोद्रेक में कह गया वह लोगों को किस प्रकार समझावे, इसीलिए समालोचकगण चक्कर में पड़ जाते हैं कि अमुक रूपक के क्या अर्थ हैं ? उस पद का क्या अर्थ हो सकता है । यदि समालोचक वास्तव में कवि के हृदय की दशा जान जायें तो न तो वे कवि को पागल कहेंगे और न प्रलापी ।

कबीर का रहस्यवाद बहुत गहरा है । उन्होंने संसार के परे अनंत शक्ति का परिचय पाकर उससे अपने को संबद्ध कर लिया है । उसी को उन्होंने अनेक रूपकों में प्रदर्शित किया है । एक रूपक लीजिए :—

हरि मोर रहता, मैं रतन पिठरिया ।

हरि का नाम छे कतति बहुरिया ॥

जो मास तागा बरम दब कुकरी ।

जोग कहै मल कातल बपुरी ॥

कहहि कबीर सुन भल काता ।

चरखा न होय मुक्ति कर दाता ॥

देखने से अर्थ सरल ज्ञात होगा, पर वास्तव में यह कितनी गहरी भावनाओं से ओत-प्रोत है यह विचारणीय है । रूपक भी चरखे से लिया गया है, इसलिए कि कबीर जुलाहे थे, ताना-बाना और चरखा उनकी आँखों के सामने सदैव झूलता होगा । उनकी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति पर किसी को आश्चर्य न होगा । अब यदि चरखे का रूपक उस पद से हटा लिया जाय तो विचार की सारी शक्ति वीली पड़ जायगी और भावों का सौंदर्य बिलर जायगा । उसका यह कारण है कि रूपक विलकुल स्वाभाविक है । कबीर को चलते-फिरते यह रूपक सूझ गया होगा । स्वाभाविकता ही सौंदर्य है । अतएव इस स्वाभाविक रूपक को हटाना सौंदर्य का नाश करना है । यहाँ यह स्पष्ट है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध चित्रित करने में रूपक का सहारा कितना महत्व रखता है । रहस्यवादियों ने तो यहाँ तक किया है कि यदि उन्हें अपने भावों के उपयुक्त शब्द नहीं मिले तो उन्होंने नये गढ़ डाले हैं । मकड़ी के जाले के समान उनकी कविता विस्तृत है, उससे नये शब्द और भाव उसी प्रकार निर्मित किए गए हैं जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी हन्कानुसार घागे बनाती और मिटाती है । कबीर के उसी रूपक का परिवर्धित उदाहरण लीजिए—

जो चरखा जरि जाय, बड़ैया ना मरे ।
 मैं कातों सुत हजार, चरखुजा जिन करे ॥
 बाबा, मोर ब्याह कराव, अन्धा बरहि सकाय ।
 जो जो अन्धा बर न मिले, तो जो तुमहि चिदाय ।
 प्रथम नगर पहुँचते, परिगों लोग सँ ताव ।
 एक अन्धमा हम देखा जो भिटिया ब्याहल बाप ।
 समधी के घर समधी आये, आये बहू के भाव ।
 गोठे चूल्हा दे दे चरखा दियो दिवाय ।
 देवलोक मर जायेंगे, एक न मरे ब्याय ।
 यह मन रजन कारखी चरखा दियो दिवाय ।
 कहहि कबीर सुनो हो संतो चरखा जलै जो कोय ।
 जो यह चरखा खलि परै ताको आवागमन न होय ।

बीजक सङ्ग १८

इसका साधारण अर्थ यही है :—

यदि चरखा जल भी जाय तो उसका बनाने वाला बड़ई नहीं मर सकता, पर यदि मेरा चरखा न जलेगा तो मैं उससे हजार सुत कातूँगी । बाबा, अन्धा बर खोज कर मेरा विवाह करा दीजिए, और जब तक अन्धा बर न मिले तब तक आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए । नगर में प्रथम बार पहुँचते ही शोक और दुःख सिर पर आ पड़े । एक आश्चर्य हमने देखा है कि पिता के साथ पुत्री ने अपना विवाह कर लिया । फलतः एक समधी के घर दूसरे समधी आये और बहू के यहाँ भाई । चूल्हा में गोड़ा दे कर (चरखे के विविध भागों को सटा कर) चरखा और भी मजबूत कर दिया । स्वर्ग में रहने वाले सभी देव मर जायेंगे पर वह बड़ई नहीं मर सकता जिसने मन को प्रसन्न रखने के लिए चरखे को और सुदृढ़ कर दिया है । कबीर कहते हैं, जो संतो सुनो, कोई इस चरखे का वास्तविक रूप देखता है, जिसने इस चरखे को एक बार देख लिया उसका इस संसार में फिर आवागमन नहीं होता, वह संसार के बंधनों से सदैव के लिए छूट जाता है ।

सरसरी दृष्टि से देखने पर तो यह बात होता है कि इस सारे अवतरण में भाव-साम्य ही नहीं है । एक विचार है, वह समाप्त होने ही नहीं पाया और दूसरा विचार आ गया । विचार की गति अनेक स्थलों पर टूट गई है । भावों

का विकास अव्यवस्थित रूप से हुआ है, पर यदि रूपक के वातावरण से निकल कर—रूपक को एक-मात्र भावों के प्रकाशन का सहारा मान कर इन उस अवतरण के अंतरंग अर्थ को देखें तो भाव-सौंदर्य हमें उसी समय सात हो जायगा। विचारों की सजावट आँखों के सामने आ जायगी और हमें कवि का संदेश पढ़ते ही मिल जायगा।

रूपकों के अव्यवस्थित होने का कारण यह हो सकता है कि जिस समय कवि एकाम होकर दिव्य शक्ति का सौंदर्य देखता है, संसार से बहुत ऊपर उठ कर देवलोक में विहार करता है, उसी समय वह उस आनंद और भाव उन्मत्त को नहीं समझाल सकता। उस मस्ती से दीवाना होकर वह भिन्न-भिन्न रीतियों से अपने भावों का प्रदर्शन करता है। शब्द यदि उसे मिलते भी हैं तो उसके विह्वल आकाश से वे बिखर जाते हैं और कवि का शब्द-समूह बूढ़े मनुष्य के निर्बल अंगों के समान शिथिल पड़ जाता है। यही कारण है कि भाषा की बागडोर उसके हाथ से निकल जाता है और वह असहाय होकर थिल्लरे हुए शब्दों में, अनियंत्रित वाग्धाराओं में, टूटे-फूटे पदों में अपने उन्मत्त भावों का प्रकाशन करता है। यही कारण है कि उसके रूपक कभी उन्मत्त होते हैं, कभी शिथिल और कभी टूटे-फूटे। अब रूपक का आवरण हटा कर ज़रा इस पद का सौंदर्य देखिए:—

यदि काल-चक्र (चरखा) नष्ट भी हो जाय तो उसका निर्माणकर्ता अनंत शक्ति संपन्न ईश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता। यदि यह काल-चक्र न जले, न नष्ट हो, तो मैं सहस्रो कर्म कर सकता हूँ। हे गुरु, आप ईश्वर का परिचय पाकर उनसे मेरा संबंध करा दीजिए और जब तक ईश्वर न मिले तब तक आप ही मुझे अपने संरक्षक में रखिए। (जौ लौ अन्ध्र वर न मिले तो लौ तुमहि बिहाय।) आप से प्रथम बार ही दीक्षित होने पर मुझे इस बात की चिन्ता होने लगी कि मैं किस प्रकार आपकी आशा पावन करने में समर्थ हो सकूँगा। पर मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके प्रभाव से मेरी आत्मा अपने उत्पन्न करने वाले परम पिता ब्रह्म में जाकर संबद्ध हो गई। कल यह हुआ कि मेरे हृदय में ईश्वर की व्यापकता और भो बड़ गई। समधी से समधी की भेंट हुई, आत्मा के पिता ब्रह्म से गुरु के पिता ब्रह्म की भेंट हुई, अर्थात् ईश्वर की अनुभूति दुगुनी हो गई। बाणी रूपी बहू के पास पंडित्य-रूपी भाई आया अर्थात् बाणी में विद्वत्ता और पंडित्य आ गया। उस समय कर्मकांडों

से सज्जित काल-चक्र की दृढ़ता और भी स्पष्ट जान पड़ने लगी। सारे विश्व को एक नज़र से देख लेने पर इतना अनुभव हो गया कि विश्व की सभी वस्तुएँ मर्त्य हो सकती हैं पर वह अनंत शक्ति जिसने काल-चक्र का निर्माण किया है कभी नष्ट नहीं हो सकती। उसने हृदय को सुचारु रूप से रखने के लिए इस काल-चक्र को और भी सुदृढ़ कर दिया है। कबीर कहते हैं कि जिसने एक बार इस काल-चक्र के मर्म को समझ लिया वह कभी संसार के बंधनों से बद्ध नहीं हो सकता। उसे ईश्वर की ऐसी अनुभूति हो जाती है कि उसके जन्म-मृत्यु का बंधन नष्ट हो जाता है।

रूपक का बंधन कितना सुन्दर है! अब हमें यह स्पष्ट बात हो गया कि रूपक का सहारा लेकर रहस्यवादी कित प्रचार अपने भावों को प्रकट करते हैं। एक तो वे अपनी अनुभूति प्रकट ही नहीं कर सकते और जो कुछ वे कर सकते हैं ऐसे ही रूपकों के सहारे। ठाकुर फ़ूड का तो मत ही यही है कि आत्मा की जाया रूपकों में ही प्रकट होती है।

और वे रूपक भी कैसे होते हैं! उनके सामने संसार की वस्तुएँ गुन्वारे की भाँति हैं जिनमें अनंत शक्ति की गैल भरी हुई है। यही गुन्वारे कवि की कल्पना के भोके से यहाँ वहाँ उड़ते फिरते हैं। कवि की कल्पना भी इस समय एक पड़ो के पेंडुलम का रूप धारण करती है। वह पृथ्वी और आकाश इन दो क्षेत्रों में बारी-बारी से घूमा करती है। आज ईश्वर की अनंत विभूति है तो कल संसार की वस्तुओं में उस अनुभूति का प्रदर्शन है। सोमवार को कवि ने ईश्वर की अनंत शक्तियों में अपने को मिला दिया था तो मंगलवार को वही कवि संसार में आकर उस दिव्य अनुभूति को लोगों के सामने बिल्वरा देता है।

कबीर के रूपकों के व्यवहार में एक बात और है। वह यह कि कबीर के रूपक स्वाभाविक होने पर भी जटिल हैं। यद्यपि उनके रूपक पुष्प की भाँति उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की भाँति विकसित भी, पर उनमें दुरुहता के काँटे अवश्य होते हैं। शायद कबीर जटिल होना भी चाहते थे। यद्यपि वे लोगों के सामने अपने विचार प्रकट करना चाहते थे तथापि वे यह भी चाहते थे कि लोग उनके पदों को समझने की कोशिश करें। सोना लान के नीतर ही मिलता है, ऊपर नहीं। यदि सोना ऊपर ही बिल्वरा हुआ मिल जाय तो फिर उसका महत्व ही क्या रहा! उसी प्रकार कबीर के दिव्य वचन रूपकों

के अंदर छिपे रहने हैं। जो जिज्ञासु लोग वे स्वयं ही परिश्रम कर समझ लेंगे अन्यथा मूर्खों के लिए ऐसे बच्चों का उपयोग ही क्या हो सकता है। एक बार अंग्रेजी के रहस्यवादी कवि ब्लेक से भी एक महाशय ने प्रश्न किया कि उनके विचारों का स्पष्टीकरण करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता है। इस पर उन्होंने कहा, "जो वस्तु वास्तव में उत्कृष्ट है वह निर्बल व्यक्ति के लिए सदैव अगम्य होगी और जो वस्तु किसी मूर्ख को भी स्पष्ट की जा सकती है वह वास्तव में किसी काम की नहीं। प्राचीन समर्थ के विद्वानों ने उसी ज्ञान को उपदेशयुक्त समझा था जो बिलकुल स्पष्ट नहीं था, क्योंकि ऐसा ज्ञान कार्य करने की शक्ति को उत्तेजित करता है। ऐसे विद्वानों में मैं मूसा, मालोमन, ईसप, हामर और प्लेटो का नाम ले सकता हूँ।"

इसी विचार के बरीभूत होकर कबीर ने शायद कहा था :—

कहे कबीर सुनो हो संतो, यह पत्र करो निवेदा।

अब हम रहस्यवाद की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहते हैं। ये विशेषताएँ रहस्यवाद के विषय में अत्यधिक विवेचना कर यह बतला सकती हैं कि अमूर्क रहस्यवादी अपनी कहाना के ज्ञान में कहीं तक ऊँचा उठ सका है। इन्हीं विशेषताओं का स्पष्टीकरण हम इस प्रकार करेंगे।

रहस्यवाद की पहली विशेषता यह है कि उसमें प्रेम की चारा अशेष रूप से बहना चाहिए। रहस्यवादी अपनी अनुभूति में वह रहस्यवादी की तत्त्व या जावे जिससे उसके सांसारिक अलौकिक जीवन विशेषताएँ का नाममस्य हो। प्रेम का मतलब हृदय की साधारण-सी भावुक स्थिति न समझी जाय वरन् वह अंतरंग और सूक्ष्म प्रवृत्ति हो जिससे अंतर्ब्रजगत अपने सभी अंगों का मेल बहिर्जगत से कर सके। प्रेम हृदय की वह घनीभूत भावना हो जिससे जीवन का विकास सदैव उत्थिति की ओर हो, चाहे वह प्रेम एक बुद्धिमान् के हृदय में निवास करे अथवा एक मूर्ख के हृदय में। किंतु दोनों स्थानों में स्थित उस प्रेम की शक्ति में कोई अंतर न हो। प्रेम का संबंध ज्ञान से नहीं है। वह हृदय की वस्तु है, मस्तिष्क की नहीं। अतएव एक साधारण से साधारण आदमी उत्कृष्ट प्रेम कर सकता है और एक विद्वान प्रेम की परिभाषा से भी अनभिज्ञ रह सकता है। इसीलिए प्रेम का स्थान ज्ञान से बहुत ऊँचा है। रहस्यवाद में उनकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम की। अतः कहा गया है कि ईश्वर

ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, प्रेम से बश में किया जा सकता है। जब तक रहस्यवादी के हृदय में प्रेम नहीं है तब तक वह अनंत शक्ति की ओर एकाम भी नहीं हो सकता। वह उड़ते हुए बादल की भाँति कभी वहाँ भटकेगा, कभी वहाँ। उसमें स्थिरता नहीं आ सकती। इसलिए ऐसे प्रेम की उत्पत्ति होनी चाहिए जिसमें बंधन नहीं, बाधा नहीं, जो कलुषित और जनावटी नहीं। उस प्रेम के आगे फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है :—

गुरु प्रेम का चंक बढ़ाय दिया,

अब पढ़ने को कटु नहिं बाकी ।

—कबीर

इस प्रेम के सहारे रहस्यवादी ईश्वर की अभिव्यक्ति पाते हैं। जब ऐसा प्रेम होता है तभी रहस्यवादी मतवाला हो जाता है। कबीर कहते हैं :—

आठहूँ पहर मतवाल जागी रहे,

आठहूँ पहर की जाक पीवै,

आठहूँ पहर मस्तान माता रहे,

महा की झौक में साध जीवै,

साँच हो कहतु और साँच ही गहतु है,

काँच को त्याग करि साँच जागा,

कहे कबीर यो साध निर्भंग हुआ,

जनम और मरन का भर्म भागा ।

और उस समय उस प्रेम में कौन कौन से हरम दिसलाई पड़ते हैं ?

रागन की गुफा तहाँ गैव का चाँदना

उदय और अस्त का नाव नाही ।

दिवस और रैन तहाँ नेक नहिं पाइए,

प्रेम औ परकास के सिंध माहीं ॥

सदा आनंद हुक वंदु भ्यावै नहीं,

पूरनानंद भर पूर देखा ।

भर्म और भ्रांति तहाँ नेक आवै नहीं,

कहे कबीर रस एक पेखा ॥

प्रेम के इस महत्त्व की उपेक्षा कौन कर सकता है। इसीलिए तो रहस्यवाद के इस प्रेम को अशुल अस्लाह ने इस प्रकार कहा है :—

‘चर्च, मन्दिर या काना का पत्थर; कुरान, नाइबिल या शहीद की अस्थियाँ; ये सब और इनसे भी अधिक (वस्तुएँ) मेरे हृदय को सहा हैं क्योंकि मेरा धर्म केवल प्रेम है।

प्रोफेसर हनायतल्ला रचित ‘सुफी मैसेज’ पुस्तक का एक अवतरण लेकर हम इसे और भी स्पष्ट करना चाहते हैं :—

‘सुफी अपने सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रेम और भक्ति का ही मार्ग ग्रहण करते हैं क्योंकि वह प्रेम-भावना ही है जो मनुष्य को एक जगत से भिन्न जगत में लाई है और यही वह शक्ति है जो फिर उसे भिन्न जगत से एक जगत में ले जा सकती है।

‘कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का किसी स्वार्थ से रहित होना अधिक आवश्यक है, अन्यथा प्रेम का महत्त्व कम हो जाता है। अतएव रहस्यवादी में निस्वार्थ प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है।

रहस्यवाद की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें आध्यात्मिक तत्त्व ही। संसार की नीरस वस्तुओं से बहुत दूर एक ऐसे वातावरण में रहस्यवाद रूप ग्रहण करता है, जिसमें सदैव नई नई उमंगों की सृष्टि होती है। उस दिव्य वातावरण में कोई भी वस्तु पुरानी नहीं दीखती। रहस्यवादी के शरीर में प्रत्येक क्षण ऐसी स्फूर्ति रहती है जिससे वह अनंत शक्ति की अनुभूति में मग्न रहता है और सामाजिकता से बहुत दूर किसी ऐसे स्थान में निवास करता है जहाँ न तो मृत्यु का भय है, न रोगों का अस्तित्व है और न शोक का ही

‘A church, a temple, or a Kaba stone,
Kuran or Bible or Martyr's bone

All these and more my heart can tolerate
Since my religion is love alone.

‘Sufis take the course of love and devotion to accomplish their highest aim because it is love which has brought man from the world of Unity to the world of Variety and the same force again can take him to the world of Unity from that of variety.

Sufi Message.

प्रसार है। उस दिव्य मिठास में सभी वस्तुएँ एकरस मालूम पड़ती हैं और कवि अपने में उस स्फूर्ति का अनुभव करता है जिससे ईश्वरी संबंध की अभिव्यक्ति होती रहती है। उस आध्यात्मिक दशा में रहस्वादी अपने को ईश्वर से मिला देता है और उस अलौकिक आनंद में मस्त हो जाता है जिसमें संसार के सुखेपन का पता ही नहीं लगता। उस आध्यात्मिक तत्त्व में अनंत से मिलाप की प्रधानता रहती है। आत्मा और परमात्मा दोनों की अभिव्यक्ति स्पष्ट प्रकट होती है। प्रसिद्ध फारसी कवि जामी ने उसी आध्यात्मिक तत्त्व में अपना काव्य-कौशल दिखलाया है।

अज्ञा-हस्ताज मंशूर की भावना भी इसी प्रकार है :—

‘तेरी आत्मा मेरी आत्मा से मिल गई है जैसे स्वच्छ जल से शराब। जब कोई वस्तु तुम्हें स्पर्श करती है तो मानो वह तुम्हें स्पर्श करती है। देख न, सभी प्रकार से तू ‘मैं’ है।

कबीर ने निम्नलिखित पद में इसी आध्यात्मिक तत्त्व का कितना सुन्दर विवेचन किया है :—

योगिया को नगरी बसै मति कोई
जो रे बसै सो योगिया होई,
बड़ी योगिया के उरसा ज्ञाना
कारा खोजा नाही माना,
प्रकट सो कथा गुप्ता धारी
तामैं मूज संजीवनी भारी;
वा योगिया की मुक्ति जो बुनै
राम रमै सो त्रिभुवन सुनै;
अमृत देखी जग जग पीवे
कई कबीर सो पुग पुग जीवै।

‘The Spirit is mingled in my spirit even as wine is mingled with pure water. When any thing touches Thee, it touches me. Lo, in every case Thou art I.

दि आदिवा अन् पसेनिलिरी इन सप्रियम, पृष्ठ १०

रहस्यवाद की तीसरी विशेषता यह है कि वह सदैव जाग्रत रहे, कभी सुत न हो। उसमें सदैव ऐसी शक्ति रहे जिससे रहस्यवादी को दिव्य और अलौकिक भाँकी दीखती रहे। यदि रहस्यवाद की शक्ति अपूर्ण रही तो रहस्यवादी अपने ऊँचे आसन से गिर कर यहाँ वहाँ भटकने लगता है और ईश्वर की अनुमति को स्वप्न के समान समझने लगता है। रहस्यवाद तो ऐसा हो कि एक बार ही रहस्यवादी यह शक्ति प्राप्त कर ले कि वह निरंतर ईश्वर में लीन हो जाय। जब उसमें एक बार यह क्षमता आ गई कि वह ईश्वरीय विभूतियों को स्पर्श कर अपने में संबद्ध कर ले तब यह क्यों होना चाहिए कि कभी कभी वह उन शक्तियों से हीन रहे? सूफी लोग सोचते हैं कि रहस्यवादी की यह दिव्य परिस्थिति सदैव नहीं रहती। उसे ईश्वर की अनुमति तभी होती है जब उसे 'हाल' आते हैं। जीवन के अन्य समय में वह साधारण मनुष्य रहता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जब रहस्यवादी एक बार दिव्य संसार में प्रवेश कर पाता है, जब वह अपने प्रेम के कारण अनंत शक्ति से मिलाप कर लेता है, उसकी सारी बातें जान जाता है तब फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि वह कभी कभी उस दिव्य लोक से निकाल दिया जाय, अथवा दिव्य शौंदर्य का अवलोकन रोकने के लिए उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी जाय। रहस्यवादी को जहाँ एक बार दिव्य लोक में स्थान प्राप्त हुआ कि वह सदैव के लिए अपने को ईश्वर में मिला लेता है और कभी उससे अलग होने की कल्पना तक नहीं करता।

रहस्यवाद की चौथी विशेषता यह है कि अनंत की ओर केवल भावना ही की प्रगति न हो वरन् संपूर्ण हृदय की आकांक्षा उस ओर आकुल हो जाय। यदि केवल भावना ही ऊपर उठी और हृदय अन्य बातों में संलग्न रहा तो रहस्यवाद की कोई विशेषता ही नहीं रही। अंबरहित रचित मिस्टिसिज़्म में इसी विषय पर एक बड़ा सुन्दर अवतरण है।

मेगडेवर्ग की मेक्सिबल को एक दर्शन हुआ। उसका वर्णन इस प्रकार है :—

आत्मा ने अपनी भावना से कहा :—

“शीघ्र ही जाओ, और देखो कि मेरे प्रियतम कहाँ हैं। उनसे जाकर कहो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ।”

भावना चली, क्योंकि वह स्वभावतः ही शीघ्रगामिनी है और स्वर्ग में

पहुँच कर बोली :—

“प्रभो, द्वार खोलिए और मुझे भीतर आने दीजिए ।” उस स्वर्ग के स्वामी ने कहा, “इस उत्सुकता का क्या तात्पर्य है ?” भावना ने उत्तर दिया, “भगवन् मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि मेरी स्वामिनी अब अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकती । यदि आप इसी समय उसके पास चले चलेंगे तब शायद वह जी जाय । अन्यथा वह मरुली जो सूखे तट पर छोड़ दी जावे, कितनी देर तक जीवित रह सकती है ।”

ईश्वर ने कहा, “लौट जाओ । मैं तुम्हें तब तक भीतर न आने दूँगा जब तक कि तुम मेरे सामने वह भूली आत्मा न लाओगी, क्योंकि उसी की उपस्थिति में मुझे आनंद मिलता है ।”

इस अवतरण का मतलब यही है कि अनंत का ध्यान केवल भावना से ही न हो बल्कि आत्मा की सारी शक्तियों एवं आत्मा से ही हो ।

आत्मा और परमात्मा के मिलन में माया का आवरण ही बाधक है । इसीलिए कबीर ने माया पर भी बहुत कुछ लिखा है । उन्होंने ‘रमैनी’ और ‘शब्द’ में माया का इतना बीभत्स और भीषण चित्र लींचा है जो दृष्टि के सामने आते ही हृदय को आक्रोशपूर्ण भावनाओं से भर देता है । ज्ञात होता है, कबीर माया को उस हीन दृष्टि से देखते थे जिससे एक साधु या महात्मा किसी वेश्या को देखता है । मानो कबीर माया का सर्वनाश करना चाहते थे । वास्तव में यही तो उनके रहस्यवाद में, आत्मा और परमात्मा की संधि में बाधा डालने वाली सत्ता थी । उन्होंने देखा संसार सत्पुरुष की आराधना के लिए है । जिस निरंजन ने एक बार विश्व का सृजन कर दिया वह मानो इसलिए कि उसने सत्पुरुष की उपासना के साधन की सृष्टि की । परंतु माया ने उस पर पाप का परदा सा डाल दिया । कितना सुंदर संसार है, उसमें कितनी ही सुंदर वस्तुएँ हैं । वह संसार सुनहला है, उसमें भौंति भौंति की भावनाएँ भरी हैं । गुलाब का फूल है, उसमें मधुर सुगंधि है । सुंदर अमराई है, उसमें सुंदर और फूला है । मनोहर इंद्र-धनुष है, उसमें न जाने कितने रंगों की कूटा है । पर वह सुगंधि, वह बौर, वह रंग, माया के आतंक से कलुषित है । उस पुण्य के सुंदर भांडार में पाप की वासनापूर्ण मदिरा है । उस सुनहले स्वप्न में मय और आशंका की वेदना है । ऐसा वह मायामय संसार है । पाप के वातावरण से दूट कर संसार की सृष्टि हीनी

चाहिए। वास्तवों के काले बादलों से अलग संसार का इद्र-धनुष जगमगावे-। उस संसार में निवास हो पर उसमें आसक्ति न हो। संसार की विभूतियों जिनमें माया का अस्तित्व है, नेत्रों के सामने बिलसती रहें पर उनकी ओर आकर्षण न हो। रूप हो पर उसमें अनुरक्ति न हो। संसार में मनुष्य रहे पर माया के कलुषित प्रभाव से सदैव दूर रहे।

अपनी 'रमैनी' और 'रान्द' में कबीर ने माया के संबंध में बड़े अभि-
 शाप दिए हैं। मामों कोई संत किसी बेइया की बड़े बड़े शब्दों में बिस्कार
 रहा है और वह जुपचाप सिर झुकाए सुन रही है। वाक्य-वाक्यों की बीछार
 इतनी तेज़ हो गई है कि कबीर को पद पद पर उस तेज़ी को सम्हालना पड़ता
 है। वे एक पद कहकर शांत अथवा जुप नहीं रह सकते। वे बार-बार अनेक
 पदों में अपनी अस्तंतापूर्ण भावना को जगा जगा कर माया की उपेक्षा करते
 हैं। वे कभी उसका वास्तवपूर्ण चित्र अंकित करते हैं, कभी उसकी हँसी
 उड़ाते हैं, कभी उस पर व्यंग्य कसते हैं, और कभी क्रोध से उसका भीषण
 तिरस्कार करते हैं। इतने पर भी जब उनका मन नहीं मानता तो वे बक कर
 संतों को उपदेश देने लगते हैं। पर जो आग उनके मन में लगी हुई है वह
 रह रह कर झुलग ही उठती है। अन्य बातों का वर्णन करते करते फिर उन्हें
 माया की याद आ जाती है, फिर पुरानी छिपी हुई आग प्रचंड हो उठती है
 और कबीर गवानक स्वप्न देखने वाले की भाँति एक बार कँप कर क्रोध से
 न जाने क्या कहने लग जाते हैं।

कबीर ने माया की उत्पत्ति की बड़ी गहन विवेचना की है, उतनी
 शायद किसी ने कभी नहीं की। बीजक के 'आदि मंगल' से यद्यपि वह विवे-
 चना कुछ भिन्न है तथापि कबीर वक्तियों में वही प्रचलित है :—

प्रारंभ में एक ही शक्ति थी, सार-भूत एक आत्मा ही थी। उसमें न
 राग था न रोष, कोई विकार नहीं था। उस सार-भूत आत्मा का नाम था
 सत्पुरुष। उस सत्पुरुष के हृदय में भुक्ति का संचार हुआ और धीरे धीरे
 भुक्तियों सत हो गईं। साथ ही साथ इच्छा का आविर्भाव हुआ। उसी इच्छा
 से सत्पुरुष ने शून्य में एक विश्व की रचना की। उस विश्व के नियंत्रण के
 लिए उन्होंने छः ब्रह्माओं को उत्पन्न किया। उनके नाम ये :—

ओंकार

सहज

रक्षा

सोहम

अचित और

अक्षर

सत्पुरुष ने उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी जिसके द्वारा वे अपने अपने लोक में उत्पत्ति के साधन और संवाहन की आयोजना कर सकें। पर सत्पुरुष को अपने काम में बड़ी निराशा मिली। कोई भी ब्रह्मा अपने लोक का संवाहन सुचारु रूप से नहीं कर सका। सभी अपने कार्य में कुशलता न दिखला सके, अतएव सत्पुरुष ने एक युक्ति सोची।

चारों ओर प्रशांत सागर था। अनंत जल-राशि थी। एकांत में मौन होकर अक्षर बैठा था। सत्पुरुष ने उसकी छाँवों में नींद का एक भोका ला दिया। वह नींद में झुमने लगा। धीरे-धीरे वह शिशु के समान गहरी निद्रा में निमग्न हो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उस अनंत जल-राशि के ऊपर एक झंडा तैर रहा है। वह बड़ी देर तक उसकी ओर देखता रहा; एकटक उस पर दृष्टि जमाये रहा। उस दृष्टि में बड़ी शक्ति थी। एक बड़ा भारी शब्द हुआ, वह झंडा फूट गया। उसमें से एक बड़ा अयानक पुरुष निकला, उसका नाम रक्ता गया निरंजन। यद्यपि निरंजन उद्धत स्वभाव का था पर उसने सत्पुरुष की बड़ी भक्ति की। उस भक्ति के बल पर उसने सत्पुरुष से वह वरदान माँगा कि उसे तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त हो।

इतना सब होने पर भी निरंजन मनुष्य की उत्पत्ति न कर सका। इससे उसे बड़ी निराशा हुई। उसने फिर सत्पुरुष की आराधना कर एक स्त्री की याचना की। सत्पुरुष ने वह याचना स्वीकार कर एक स्त्री की सृष्टि की। वह स्त्री सत्पुरुष पर ही मोहित हो गई और सदैव उसकी सेवा में रहने लगी। उससे बार-बार कहा गया कि वह निरंजन के समीप जाव पर फल इसके विपरीत रहा। वह निरंतर सत्पुरुष की ओर ही आकृष्ट थी। सत्पुरुष के अपरिमित प्रबलत्व के बाद उस स्त्री ने निरंजन के पास जाना स्वीकार किया। उससे कुछ समय के बाद तीन पुत्र उत्पन्न हुए।

१. ब्रह्मा

२. विष्णु

३. महेश

पुनरोत्पत्ति के बाद निरंजन अद्वय हो गया, केवल जी ही बची, उस का नाम था माया ।

ब्रह्मा ने अपनी माँ से पूछा —

के तोर पुरुष का करि तुम नारी ?

(रमैनी १)

कौन तुम्हारा पुरुष है, तुम किसकी स्त्री हो ?

इसका उत्तर माया ने इस प्रकार दिया —

हम तुम, तुम हम, और न कोई,

तुम मम पुरुष, हमहीं तोर जोई ।

कितना अनुचित उत्तर था ! माँ अपने पुत्र से कहती है, केवल हम ही तुम हैं और तुम ही हम, हम दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है । तुम्हीं मेरे पति हो और मैं ही तुम्हारी स्त्री हूँ ।

इसी पद में कबीर ने संसार की माया का चित्र खींचा है । यही संसार का निष्कर्ष है और कबीर को इसी से घृणा है । माँ स्वयं अपने मुख से अपने पुत्र की स्त्री बनती है । इसीलिए कबीर अपनी पहली रमैनी में कहते हैं—

बाप पूत के एकै नारी, एकै माय बिबाय ।

मातृ-पद को सुशोभित करने वाली यही नारी दूसरी बार उसी पुरुष के उपभोग की गामभी बनती है । यह है संसार का ओछा और बासना-पूर्ण कोटुक ! माता के पद को सुशोभित करने वाली स्त्री उसी पुरुष-मार्ति की अर्ध शायिनी बनती है ! कितना कलुषित संबंध है ! इसीलिए कबीर इस संसार से घृणा करते हैं । वे अपने छठे शब्द में कहते हैं :—

संतो, बचराज एक भौ मारी

पुत्र भरल महतारी ।

सपुरुष की यही उत्कृष्ट विभूति जो एक बार गौरवपूर्ण वैभवं तथा संसार की सारी उज्ज्वल शक्तियों से विभूषित होकर माता बनने आई थी, दूसरे ही क्षण संसार की बासना की वस्तु बन जाती है । संसार की यह बासनामयी प्रवृत्ति क्या कम देय है ! कबीर को यही संसार का व्यापार घृणापूर्ण दीख पड़ता था ।

माया के इस घृणित उत्तर से ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ । वह निरंजन की खोज में बल पका । माया ने एक पुत्री का निर्माण कर उसे

ब्रह्मा के लौटने के लिए मेजा पर. ब्रह्मा ने यही उत्तर दिया कि मैंने अपने पिता को खोज लिया है, और उनके दर्शन पा लिए हैं। उन्होंने यही कहा कि तुमने (माया ने) जो कुछ कहा है वह असत्य है, और इस असत्य के दंड-स्वरूप तुम कभी स्थिर न रह सकोगी।

इसके पश्चात् ब्रह्मा ने सृष्टि-रचना की जिसमें चार प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई।

१ अंडज

२ विडज

३ त्रिवेदज

४ उद्भिज

सारी सृष्टि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजन करने लगी और माया का तिरस्कार होने लगा। माया इसे सहन न कर सकी। जब उसने देखा कि मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार करा रहे हैं तो उसने तीन पुत्रियों को उत्पन्न किया जिनसे १४ रागिनियाँ और ६३ स्वर निकल कर संसार को मोह में आवद्ध करने लगे। सारा संसार माया के सागर में तैरने लगा और सभी और मोह और पाखंड का प्रमुख दीखने लगा। संत लोग इसे सहन न कर सके और उन्होंने सत्पुरुष से इस कष्ट के निवारण करने की याचना की। सत्पुरुष ने इस अवसर पर एक व्यक्ति को मेजा जो संसार को माया-जाल से हटा कर सत्पुरुष की ओर ही आकर्षित करे। इस व्यक्ति का नाम पा।

कबीर

विश्व-निर्माण के विषय में इसी धारणा को कबीर-पंथी मानते हैं।^१ कबीर स्वयं इसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि वे सत्पुरुष द्वारा भेजे गए हैं और सत्पुरुष ने अपने सारे गुणों को कबीर में स्थापित कर दिया है। इसके अनुसार कबीर अपने और सत्पुरुष में भेद नहीं मानते। कबीर के रहस्यवाद की विवेचना में हम इस विषय का निरूपण कर ही आए हैं।

‘रमैनी’ और ‘रम्हो’ को आसोपास पढ़ जाने के बाद हम ठीक विवेचन कर सकते हैं कि कबीर माया का किस प्रकार बहिष्कार या तिरस्कार करते हैं।

^१ रामा जेहा (कृष्णसगाह) मठ में प्रचलित।

शंकर और कबीर के मायावाद में सब से बड़ा अंतर यही है कि शंकर की माया केवल भ्रम-मूलक है। उससे रस्ती में लौप का या शीप में राजक का या मृगमल में बल का भ्रम हो सकता है। वह नाम रूपात्मक संसार असत्य होकर भी सत्य के समान भासित होता है किन्तु कबीर ने इस भ्रम की भावना के अतिरिक्त माया को एक चंचल और झुझवेपी कामिनी का रूप दिया है जो संसार को अपनी ओर आकर्षित कर वासना के मार्ग पर ले जाती है। माया एक बिजासनी स्त्री है। इसीलिए कबीर ने कनक और कामिनी को माया का प्रतीक माना है। इस माया का अपार प्रभुत्व है। वह तीनों लोकों को छूट चुकी है।

रमैया की दुजहिम खुदा बजार ।

आध्यात्मिक विवाह

आत्मा से परमात्मा का जो मिलाप होता है उसका मूल कारण प्रेम है। बिना प्रेम के आत्मा परमात्मा से न तो मिलने ही पाती है और न मिलने की इच्छा ही रख सकती है। उपासना से तो भ्रष्टा का भाव उत्पन्न होता है, आराध्य के प्रति भय और आदर होता है पर भक्ति या प्रेम से हृदय में केवल समिलन की आकांक्षा उत्पन्न होती है। जब सूक्ष्मतरंग में प्रेम का प्रधान महत्व है—रहस्यवाद में प्रेम का आदि स्थान है—जो आत्मा में परमात्मा से मिलने की इच्छा क्यों न उत्पन्न हो ! प्रेम ही तो दोनों के मिलन का कारण है।

प्रेम का आदर्श किस परिस्थिति में पूर्ण होता है ? माता-पुत्र, पिता-पुत्र, मित्र-मित्र के व्यवहार में नहीं। उसका एक कारण है। इन संबंधों में स्नेह की प्रधानता होती है। सरलता, दया, सहानुभूति ये सब स्नेह के स्तंभ हैं। इससे हृदय की भावनाएँ एक शांत वातावरण ही में विकसित होती हैं। जीवों के प्रति साधु और संतों के कोमल हृदय का विन ही स्नेह का पूर्ण चित्र है। उससे इंद्रियाँ स्वस्थ होकर शान्ति और सरलता से पुष्ट होती हैं। प्रेम स्नेह से कुछ भिन्न है। प्रेम में एक प्रकार की मादकता होती है। उससे उत्तेजना आती है। इंद्रियाँ मतवाली होकर आराध्य को खोजने लगती हैं। शान्ति के बदले एक प्रकार की विह्वलता आ जाती है। हृदय में एक प्रकार की हलचल मच जाती है। संयोग में भी अशान्ति रहती है। मन में आकर्षण, मादकता, अनुराग की प्रवृत्तियाँ और अंतर्प्रवृत्तियाँ एक बार ही जाग्रत हो जाती हैं। इस प्रकार के प्रेम की पूर्णता एक ही संबंध में है और वह संबंध है पति-पत्नी का। रहस्यवाद वा सूक्ष्मतरंग में आत्मा और परमात्मा के प्रेम की पूर्णता ही प्रधान है; अतएव उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब आत्मा और परमात्मा में पति-पत्नी का संबंध स्थापित हो जाय। कबीर ने लिखा ही है :—

जाही मेरे जाज की, जिस दोनों तित जाज ।

जाही दोहन में गई, मैं भी हों गई जाज ॥

उस संबंध में प्रेम की महान शक्ति छिपी रहती है। इसी प्रेम के सहारे आत्मा में परमात्मा से मिलने की क्षमता आती है। इस प्रेम में न तो वासना

का विस्तार ही रहता है और न सांसारिक सुखों की वृत्ति ही। इसमें तो सारी इंद्रियाँ आकर्षण, मादकता और अनुराग की प्रवृत्तियाँ और अंतर्प्रवृत्तियाँ लेकर स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर वैसे ही अप्रसर होती हैं जैसे नीची जमीन पर पानी। अतएव ऐसे प्रेम की पूर्ति तभी हो सकती है जब आत्मा और परमात्मा में पति-पत्नी का संबंध स्थापित हो जाय। बिना यह संबंध स्थापित हुए पवित्र प्रेम में पूर्णता नहीं आ सकती। हृदय के स्पष्ट भावों की स्वतंत्र व्यंजना हुए बिना प्रेम की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती। एक प्राण में दूसरे प्राण के घुल जाने की बांछा हुए बिना प्रेम में पूर्णता नहीं आ सकती। एक भावना का दूसरी भावना में निहित हुए बिना प्रेम में मादकता नहीं आती। अपनी आकांक्षाएँ, आशाएँ, इच्छाएँ, अभिलाषाएँ और सब कुछ आराध्य के चरणों में समर्पित कर देने की भावना आए बिना प्रेम में सहृदयता नहीं आती। प्रेम की सारी व्यंजनाएँ, और व्याख्याएँ एक पति-पत्नी के संबंध में ही निहित हैं। इसीलिए प्रेम की इस स्वतंत्र व्यंजना को प्रकाशित करने के लिए बड़े बड़े रहस्यवादियों ने—ऊँचे से ऊँचे सूफियों ने आत्मा और परमात्मा को पति-पत्नी के संबंध में संसार के सामने रख दिया है। रहस्यवाद के इसी प्रेम में आत्मा स्त्री बनकर परमात्मा के लिए तड़पती है, सूफीमत के इसी प्रेम में जीवात्मा पुरुष बन कर परमात्मा रूपी स्त्री के लिए तड़पता है। इसी प्रेम के संबोध में रहस्यवाद और सूफीमत की पूर्णता है। प्रेम के इस संयोग ही को आध्यात्मिक विवाह कहते हैं।

कबीर ने भी अपने रहस्यवाद में आत्मा को स्त्री मान कर पुरुषरूप परमात्मा के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का निरूपण किया है। इस प्रेम के संयोग में जब तक पूर्णता नहीं रहती तब तक आत्मा विरहिणी बन कर परमात्मा के विरह में तड़पा करती है। इस विरह में वासना का चित्र होते हुए भी प्रेम की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति रहती है। वासना केवल प्रेम का स्थूल रूप है जो नेत्रों के सामने नम्र रूप में आ जाता है पर यदि उस वासना में पवित्रता की सृष्टि हुई तो प्रेम का महत्व और भी बढ़ जाता है। रहस्यवाद की इस वासना में सांसारिकता की वृ नहीं उसमें आध्यात्मिकता की सुगंधि है। इसीलिए विरह की इस वासना का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। कबीर ने विरह का वर्णन जिस विदग्धता के साथ किया है उससे यही ज्ञात होता है कि कबीर की आत्मा ने स्वयं ऐसी विरहिणी का वेप रस लिया होगा जिसे बिना प्रियतम के

दर्शन के एक क्षण भर भी शांति न मिलती होगी। जिस प्रकार विरहिणी के हृदय में एक कल्याण कल्याण के सौ सौ वेग बना कर आँसु बहाया करती है, उसी प्रकार कबीर के मन का एक भाव न जाने कल्याण के कितने रूप रखकर प्रकट हुआ है। विरहिणी प्रतीक्षा करती है, प्रिय की बातें सोचती है, गुण-वर्णन करती है, विलाप करती है, आशा रख कर अपने मन को संतोष देती है, याचना करती है। कबीर की आत्मा ऐसी विरहिणी से कम नहीं है। वह परमात्मा की याद से प्रकाश से भरती है। उसके विरह में तड़पती है, अपनी कल्याण-जनक अवस्था पर स्वयं विचार करती है और हजारों आकांक्षाओं का भार लेकर, उत्सुकता और अभिलाषाओं का समूह लेकर, याचना की तीव्र भावना एक साथ ही प्राणों से निकाल कर कह उठती है :—

नैनो नीकर जाइया, रहट बसै निस जाम ।

पविहा अयूँ पिय पिय करी, कब रे मिलहुने राम ॥

कितनी कल्याण याचना है। कल्याण में घुल कर भिन्न प्रान्णों का कितना विह्वल स्पर्शकरण है। यह आत्मा का विरह है जिसमें वह रो रो कर कहती है :—

बावहा भाव हमारे प्रेह रे,

तुम बिन दुखिया देह रे ।

सब को कहैं तुम्हारी नारी मोको हई अवेह रे,

एकमेक हूँ सेज न सोवै, सब जग कैसा वेह रे ।

कंव न भावै नींद न आवै, मिह बन धरै न धीर रे

अयूँ कामी को काम विवारा, अयूँ प्यासे को नीर रे ।

है कोई ऐसा पर उपकारी, हरि से कहै सुनाइ रे,

ऐसे हाथ कबीर भये हैं, बिन होंसे जिय जाइ रे ।

इस शब्द में यद्यपि सांसारिकता का वर्णन आ गया है किन्तु आध्यात्मिक विरह को ध्यान में रख कर पढ़ने से सारा अर्थ स्पष्ट हो जाता है और आत्मा और परमात्मा के मिलन की आकांक्षा शक्त हो जाती है। ऐसे पदों में यही बात तो विचारणीय है कि सांसारिकता को साथ लिए हुए भी आत्मा का विरह कितने उत्कृष्ट रूप से निभाया जा सकता है। विरह को इस आँख से आत्मा पवित्र होती है और फिर परमात्मा से मिलने के योग्य बन सकती है। वस विरह से आत्मा का अस्तित्व और भी स्पष्ट होकर परमात्मा

से मिलने के योग्य बन जाता है। अंडरहिल ने लिखा है :—

“रहस्यवादी बार-बार हमें यही विश्वास दिलाते हैं कि इससे व्यक्तित्व खोता नहीं बल्कि अधिक सत्य बनता है।”

शमसी तबरीज़ ने परमात्मा को पत्नी मान कर अपनी विरह व्यथा इस प्रकार सुनाई है :—

“इस पानी और मिट्टी के मकान में तेरे बिना यह हृदय खराब है। या तो मकान के अंदर आ जा, ऐ मेरी जान, या मैं इस मकान को छोड़ देता हूँ।

कबीर ने भी यही विचार इस प्रकार कहा है :—

कहै कबीर हरि वरस दिखाओ ।

हमहि बुलाओ कि तुम जल आओ ॥

इस प्रकार इस विरह में जब आत्मा अपने सारे विकारों को नष्ट कर लेती है, अपने अँधुओं से अपने सब दोषों को धो लेती है, अपनी आहों से अपने सारे दुर्गुणों को जला लेती है तब कहीं वह इस योग्य बनती है कि परमात्मा के द्वार पर पहुँच कर उनके दर्शन करे और अंत में उनसे संबंध हो जाय।

परमात्मा से शराब-पानी की तरह मिलने के पहले आत्मा का जो

“Over and over again they assure us that personality is not lost but made more real.”

अंडरहिल रचित मिस्टिजिज्म, पृष्ठ ५०३

دو عالمه آب و گل

بے نش غروب ابن دل

یا عالمه در آ اے جان

یا عالمه بتر دادم

दर जाना ए आबो मिल

बे मुस्त खराब- ई दिल

या जाना दर आ ए जी

या जाना बिपरवाजम्

—दीवाने शमसी तबरीज़

परमात्मा से सामीप्य होता है उसे ही आध्यात्मिक भाषा में 'विवाह' कहते हैं। इस स्थिति में आत्मा अपनी सारी शक्तियों को परमात्मा में समर्पित कर देती है। आत्मा की सारी भावनाएँ परमात्मा की विभूतियों में लीन हो जाती हैं और आत्मा परमात्मा की आशाकारिणी उसी प्रकार बन जाती जिस प्रकार पत्नी पति की। अनेक दिनों की तपस्या के बाद, अनेक के कह उठाने के बाद, आशाओं और इच्छाओं की वेदना भी सह लेने के बाद जब आत्मा को परमात्मा की अनुभूति होने लगती तो वह उमंग में कह उठती है :—

बहुत दिनन मैं मैं प्रीतम पाये,
भाग बड़े घर बैठे आये।
मंगलवार मोहि मन राखौ,
राम रसाइय रसमा चाखौ।
मंदिर मोहि भया उजियारा,
मैं सुती अपना पीब विवारा।
मैं र निरासी ओ निधि पाई,
हमहि कहा बहु तुमहि ब्याई।
कहे कबीर, मैं कबू न कीन्हा,
सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा।

ऐसी अवस्था में आत्मा आनंद से पूर्ण होकर ईश्वर का गान गाने लगती है। उसे परमात्मा की उत्कृष्टता ज्ञात हो जाती है, अपनी उत्सुकता की शाह मिल जाती है। उस उत्सुकता में उसका सारा जीवन एक चक्र की भाँति घूमता रहता है। आत्मा अपने आनंद में विभोर होकर परमात्मा की दिव्य शक्तियों का तीव्र अनुभव करने लगती है। उसकी उस दशा में आनंद और उत्साह की एक मतवाली चारा बहने लगती है। उसके जीवन में उत्साह और हर्ष के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। माधुर्य में ही उसकी सारी प्रवृत्तियाँ बेग-बती बारि-बारा के समान प्रवाहित हो जाती हैं, माधुर्य में ही उसके जीवन का तत्त्व मिल जाता है माधुर्य ही में वह अपने अस्तित्व को खो देती है।

यही आध्यात्मिक विवाह का उत्साह है।

आनंद

जब आत्मा परमात्मा की विभूतियों का अनुभव करने की प्रयत्न करती है तो उसमें कितनी उत्सुकता और कितनी उमंग रहती है। उस उत्सुकता और उमंग में उसकी सारी भावनाएँ जाग उठती हैं और वे ईश्वरीय अनुभूति के लिए व्यग्र हो जाती हैं। जब आत्मा अपने विकास के पथ पर परमात्मा की दिव्य शक्तियों को देखती है तो उसे एक प्रकार के अलौकिक आनंद का प्रवाह संसार से विमुक्त कर देती है। इसीलिए तो परमात्मा की दिव्य शक्तियों का पहिचानने वाले रहस्यवादी संसार के बाह्य विषय को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं :—

रे नामें क्या मेरा क्या तेरा,

जाज न मरहि कहत घर मेरा।

(कबीर)

वे जब एक बार परमात्मा के अलौकिक सौंदर्य को अपनी दिव्य आँखों से देख लेते हैं तब उनके हृदय में संसार के लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता। संसार की सुंदर से सुंदर वस्तु उन्हें मोहित नहीं कर सकती। वे उसे माया का जंजाल समझते हैं। आत्मा को मोह में धुलाने का इन्द्रधनुष जानते हैं और ईश्वर से दूर हटाने का कुत्सित और कलुषित मार्ग। दूसरी बात यह भी है कि परमात्मा की विभूतियाँ उनको अपने सौंदर्य-गाश में इस प्रकार बाँध लेती हैं कि फिर उन्हें किसी दूसरी ओर देखने का अवसर ही नहीं मिलता अथवा वे दूसरी ओर देखना ही नहीं चाहते। उनके हृदय में आनंद की यह रागिनी बजती है जिसके सामने संसार के आकर्षक से आकर्षक स्वर नीरस जान पड़ने लगते हैं। वे ईश्वरीय अनुभूति के लिए तो सजीव हो जाते हैं पर संसार के लिए निर्जीव। वे ईश्वर के ध्यान में इतने मस्त हो जाते हैं कि फिर उन्हें संसार या ध्यान कभी अपनी ओर खींचता ही नहीं। वे ईश्वर का अस्तित्व ही खोजते हैं—अपने शरीर में बाह्य संसार में नहीं क्योंकि उससे तो वे बिरक्त हो चुके हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखना आवश्यक है। यद्यपि यह ईश्वर की अनुरक्ति आत्म को परमात्मा के बहुत निकट ला देती है पर आत्मा की संकुचित सीमा में परमात्मा का

व्यापक रूप स्पष्ट न दीख पड़ने की भी तो संभावना है। बाह्य संसार में ईश्वर की जितनी विभूतियाँ जितनी स्पष्टता के साथ प्रकट हैं उतनी स्पष्टता के साथ, संभव है, आत्मा में प्रकट न हो सकें। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि आत्मा अभी परमात्मा के मिलन-पथ पर ही है—पूर्ण विकसित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा का उतना ही रूप ग्रहण कर सकती है जितना कि उसकी संकुचित परिधि में आ सकता है। परमात्मा के गुणों का ग्रहण ऐसी अवस्था में कम से कम और अधिक से अधिक भी हो सकता है। यह आत्मा के विकसित और अविकसित रूप पर निर्भर है। इसलिए यह आवश्यक है कि परमात्मा के ध्यानील्लास में मग्न आत्मा संसार का वहिष्कार केवल इसलिए न करे कि संसार में भी परमात्मा की शक्तियों का प्रकाशन है। संसार का सौंदर्य अनंत सौंदर्य को देखने के लिए एक साधन मात्र है। फ़ारसी के एक कवि ने लिखा है :—

हुश्न खूबो बढ़े हकबीनी मिसाले येनकस्त,
मी देहद बीनाई अम्बर दीप्प मज़ारे मज ।

कबीर ने बाह्य संसार से तो आँखें बंद कर ली हैं :—

तिज तिज कर यह माया जोरी,
चलत बेर तिणां ज्यूं तोरी ।
कई कबीर तु ता कर दास,
माया माँदे रहै उदास ॥

दूसरे स्थान पर ये कहते हैं :—

किसकी ममा चचा पुनि किसका,
किसका पंगुवा जोई ।
महु संसार घंजार मंज्या है,
जानेगा जन कोई ॥
मैं परदेसी काहि पुकारों,
यहाँ नहीं को मेरा ।
महु संसार डूँडि जब देखा,
एक भरोसा तेरा ।

इस प्रकार कबीर केवल परमात्मा की एकांत विभूतियों में रमना चाहते

है। उन्हें परमात्मा ही में आनंद आता है, संसार में प्रदर्शित ईश्वर के रूपों में नहीं।

परमात्मा के लिए आकांक्षा में एक प्रकार का अलौकिक आनंद है जिसमें प्रत्येक रहस्यवादी लीन रहता है। यह आनंद दो प्रकार से हो सकता है। शारीरिक आनंद, और आध्यात्मिक आनंद। शारीरिक आनंद में शरीर की सारी शक्तियाँ ईश्वर की अनुभूति में प्रसन्न होती हैं, आनंद और उल्लास में लीन हो जाती हैं। आध्यात्मिक आनंद में शरीर की सारी शक्तियाँ लुप्त भी होने लगती हैं। शरीर मृतप्राय-सा हो जाता है। चेतना शून्य होने लगती है, केवल हृदय की भावनाएँ अनंत शक्ति के आनंद में ओत-प्रोत हो जाती हैं। अंबरदिल ने अपनी पुस्तक 'मिस्टिसिक्म' में इस आनंद की तीन स्थितियाँ मानी हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। परंतु मैं मानसिक स्थिति को शारीरिक स्थिति में ही मानता हूँ। उसका प्रचान कारण तो यही है कि बिना मानसिक आनंद के शारीरिक आनंद हो ही नहीं सकता। जब तक मन में ईश्वर की अनुभूति का आनंद न आयेगा तब तक शरीर पर उस आनंद के लक्षण क्या प्रकट हो सकेंगे। दूसरा कारण यह है कि आत्मा की जो दशा मानसिक आनंद में होगी वही शारीरिक आनंद में भी। ऐसी स्थिति में जब दोनों का रूप और प्रभाव एक ही है तो उन्हें भिन्न मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। अब हम दोनों स्थितियों पर स्वतंत्र रूप से प्रकाश डालेंगे।

पहले उस आनंद का रूप शारीरिक स्थिति में देखिए। जब आत्मा ने एक बार परमात्मा की अलौकिक शक्तियों से परिचय पा लिया तब उस परिचय की स्मृति में हृदय की सारी भावनाएँ आनंद में परिप्रोत हो जाती हैं। उनका अंतर प्रत्येक इंद्रिय पर पड़ने लगता है उस समय रहस्यवादी अपने अंगों में एक प्रकार का अनोखा बल अनुभव करने लगता है। उसके प्रत्येक अवयव आनंद से चंचल हो उठते हैं। अंग-प्रत्यंग थिरकने लगता है। उसकी विविध इंद्रियाँ आनंद से नाच उठती हैं। कबीर ने इसी शारीरिक आनंद का कितना सुंदर वर्णन किया :—

हरि के चारें बने पकाये, जिनि जारे तिन पाये ।

शरीर अचेत फिरें नर खोई,

साथें जगमि जनमि बहकाये ।

धौल मंदलिया बैस रबाबी,
ककवा ताज बजावे,
पहरि खोजना गावह नावे,
भैंस निरति करावे ।
स्थंभ बैठा पान कतरे,
बूँस गिलौरा लावे,
उदरी बपुरी मज्जल गावे,
कहू एक आनंद सुनावे ।
कहे कबीर सुनो रे सँतो,
गहरी परबत खावा,
चकवा बैठि अंगारे निगखे,
समंद आकासों धावा ।

कबीर जिस भिन्न भिन्न इंद्रियों के उत्सास का निरूपण भिन्न भिन्न जान-बरो के कार्य-व्यापारों में ही कर सके। शान्ति-इंद्रियों अथवा कर्मेन्द्रियों का विलक्षण उत्सास संसार के किस रूपक में वर्णन किया जा सकता था ? शारीरिक आनंद की विचित्रता के लिए "स्थंभ बैठा पान कतरे, बूँस गिलौरा लावे" के अतिरिक्त और कहा ही क्या जा सकता था ! रहस्यवादी उस विलक्षणता को किस प्रकार प्रकट करता ! सीधे-सादे शब्दों में अथवा वर्णनों में उस विलक्षणता का प्रकाशन ही किस प्रकार हो सकता था ? इंद्रियों के उस उत्सास को कबीर के इस पद में स्पष्ट प्रकाशन मिल गया है। यही शारीरिक आनंद का उदाहरण है।

अंबरहिल ने लिखा है कि शारीरिक उत्सास में एक मूर्छा सी आ जाती है। हाथ-पैर ठंडे और निर्जीव हो जाते हैं। किसी बात के ध्यान में आने से अथवा किसी वस्तु को देखने से परमात्मा की याद आ जाती है। और वह याद इतनी मतवाली होती है कि रहस्यवादी को उसी समय मूर्छा आ जाती है। वह मूर्छा चाहे थोड़ी देर के लिए हो अथवा अधिक देर के लिए। मेरे विचार में मूर्छा का संबंध हृदय से है शरीर से नहीं। यदि हृदय स्वाभाविक गति में रहे और शरीर को मूर्छा आ जाय अथवा शरीर के अंग कार्य न कर सकें, वे शून्य पद जायें तो वह शारीरिक स्थिति कही जा सकती है। जहाँ आत्मा मूर्छित हुई, उसके साथ ही साथ स्वाभावतः शरीर भी

मूर्छित हो जायगा। शरीर तो आत्मा से परिचालित है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जहाँ तक हृदय की मूर्छा से संबंध है, मैं उसे आध्यात्मिक स्थिति ही मान सकूँगा, शारीरिक नहीं। शारीरिक उल्लास के विवेचन में अंबरदिल ने एक उदाहरण भी दिया है।

‘जिनेवा की कैथराइन जब मूर्छितावस्था से उठी तो उसका मुख गुलानी था, प्रफुल्लित था और ऐसा मालूम हुआ मानो उसने कहा “ईश्वर के प्रेम से मुझे कौन दूर कर सकता है ?”

यदि शारीरिक उल्लास में हाय-वैरो में रक्त का संचालन मंद पड़ जाता है, शरीर ठंडा और रूढ़ हो जाता है तो कैथराइन का गुलानी मुख शारीरिक उल्लास का परिचायक नहीं था।

आध्यात्मिक आनंद में आत्मा इस संसार के जीवन में एक अलौकिक जीवन की सृष्टि कर लेती है। इस स्थिति में आत्मा केवल एक ही वस्तु पर केंद्रीभूत हो जाती है। और वह वस्तु होती है परमात्मा की प्रेम विभूति।

राम रस वाह्या रे ताँ बिसरि गये रस खीर।

(कबीर)

उस समय बाह्योद्दिष्टों से आत्मा का संबंध नहीं रह जाता। आत्मा स्वतंत्र होकर अपने प्रेममय दिव्य जीवन की सृष्टि कर लेती है। ऐसी स्थिति में आत्मा भावोग्माद में शरीर के साथ मूर्छित भी हो सकती है। उस समय न तो आत्मा ही संसार की कोई ध्वनि ग्रहण कर सकती है और न शरीर ही किसी कार्य का संवादन कर सकता है। आत्मा और शरीर की यह संमिलित मूर्छा रहस्यवादी की उद्गृह्य सफलता है।

आत्मा की उस मूर्छा के पहले या बाद ईश्वरीय प्रेम का स्रोत आत्मा से इतने बेग से उमड़ता है कि उसके सामने संसार की कोई भी भावना नहीं ठहर सकती। उस समय आत्मा में ईश्वर का चित्र अंतर्हित रहता है। उस

‘And when she came forth from her hiding place her face was rosy as it might be a cherib's ; and it seemed as if she might have said, “Who shall separate me from the love of God ?”

अंबरदिल रचित मिस्टिसिज्म, पृष्ठ ४२१

अलौकिक प्रेम के प्रवाह में इतनी शक्ति होती है कि यह आत्मा के सामने अव्यक्त अलौकिक सत्ता का एक चित्र-ता खींच देती है। आत्मा में अंतर्हित ईश्वरीय सत्ता स्पष्ट रूप से आत्मा के सामने आ जाती है। उस भावोन्माद में इतना बल होता है कि आत्मा स्वयं अपने में से ईश्वर को निकाल कर उसकी आराधना में लीन हो जाती है। कबीर इसी अवस्था को इस प्रकार लिखते हैं :—

जबि जाई यति उपजी

जाई मगर मैं बाप,

एक अचंभा देखिय

बिटिया जायो बाप ।

प्रेम की चरम सीमा में, आध्यात्मिक आनंद के प्रवाह में आत्मा जो परमात्मा से उतरा है अपने में अंतर्हित परमात्मा का चित्र खींच लेती है मानो 'बिटिया' अपने बाप को उत्पन्न कर देती है। यही उस आध्यात्मिक आनंद के प्रवाह की उत्कृष्ट सीमा है। आत्मा उस समय अपना व्यक्तित्व ही दूसरा बना लेता है। आध्यात्मिक आनंद के तूफान में आत्मा उड़ कर अनंत सत्य की गोद में जा गिरती है, जहाँ प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

गुरु.

गुरु प्रसाद सकल भई लोको नहि तर था बेगाना ।

(कबीर)

रामानंद के पैरों से ठोकर खाकर उपा-बेला में कबीर ने जो गुरु-मंत्र सीखा था, उसमें गुरु के प्रति कितनी भद्रा और भक्ति थी। राम-मंत्र के साथ साथ गुरु का स्थान कबीर के हृदय में बहुत ऊँचा था उनके विचारानुसार गुरु तो ईश्वर से भी बड़ा है। बिना उसकी सहायता के आत्मा की अशुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अतएव जो व्यक्ति परमात्मा के मिलन में आवश्यक रूप से वर्तमान है, जो शक्ति अनंत-संयोग के लिए नितांत आवश्यक है, उस शक्ति का कितना मूल्य है, यह शब्दों में कैसे बतलाया जा सकता है। गुरु की कृपा ही आत्मा को परमात्मा से मिलने के रास्ते पर ले जाती है। अतएव गुरु जो आध्यात्मिक जीवन का पथ-प्रदर्शक है, ईश्वर से भी अधिक आदरणीय है। इसीलिए तो कबीर के हृदय में शंका हो जाती है कि यदि गुरु और गोविंद दोनों सहे हुए हैं तो पहले किसके चरण स्पर्श किए जायें गुरु ही के चरण छुए जाते हैं जिन्होंने स्वयं गोविंद को बतला दिया है।

कबीर ने तो सदैव गुरु के महत्त्व को तीव्र से तीव्र शब्दों में घोषित किया है। बिना गुरु के यदि कोई चाहे कि वह ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करले तो वह कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। "गुरु बिन चेला ज्ञान न चरे" का सिद्धांत तो सदैव उनकी आँखों के सामने था। ऐसा गुरु जो परमात्मा का ज्ञान कराता है, कबीर के मतानुसार आध्यात्मिक जीवन के लिए परमावश्यक है।

कबीर के विचारों में गुरु आत्मा और परमात्मा में मध्यस्थ है। वही दोनों का संयोग कराता है। संयोगावस्था में फिर चाहे गुरु की आवश्यकता न हो पर जब तक आत्मा और परमात्मा में संयोग नहीं हो जाता तब तक गुरु का सदैव साध होना चाहिए, नहीं तो आत्मा न जाने रास्ता भूल कर कहाँ चली जाय।

कबीर ने अपने रत्नतो में गुरु की प्रशंसा भी खोल कर की है :—

गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिलै
गुरुदेव बिन जीव का भला नाहीं,
गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासै नहीं
समुझि विचार छे मनै मोही ।
राह बारीक गुरुदेव तें पाइये
जनम जनक की अटक कोछै,
कहे कबीर गुरुदेव पूरन भिजे
जीव और सीब सब एक तोछै ॥

करी सतसंग गुरुदेव से चरन गहि
जासु के दरस तें मन भागै,
खोल औ सोंच संतोष आवै दया
काज की चोट फिर नाहि जागै ।
काज के काज में सकल जिव बंधिया
बिन ज्ञान गुरुदेव अट बंधियारा,
कहे कबीर जन जनम आवै नहीं
पारस परस बह होय न्यारा ॥

गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं
जीव तो आपनी बुद्धि मानै,
गुरुदेव तो जीव को कहि भव-सिंध तें
फेरि छे सुख के सिंध जानै ।
बंद करि दृष्टि को फेरि अंदर करै
अट का पाट गुरुदेव कोछै,
कहत कबीर तू देख संसार में
गुरुदेव समान कोई नाहि तोछै ॥

सभी रहस्यवादियों ने आत्मा की प्रारंभिक यात्रा में गुरु की आवश्यकता मानी है। जलालुद्दीन रुमी ने अपनी मसनवी के भाग १ में पीर (गुरु) की प्रशंसा लिखी है :—

जो सत्य के वैभव, हुआमुहीन, कागज के कुछ पन्ने और ले और पीर के वर्णन में उन्हें कविता से जोड़ दे ।

यद्यपि तेरे निर्मल शरीर में कुछ शक्ति नहीं है तथापि (तेरी शक्ति के) धूर्य बिना हमारे पास प्रकाश नहीं है ।

पीर (पय-प्रदर्शक) प्रीति (के समान) है, और (अन्य) व्यक्ति शरत्काल (के समान) है । (अन्य) व्यक्ति रात्रि के समान है, और पीर चंद्रमा है ।

मैंने (अपनी) छोटी निधि (हुआमुहीन) को पीर (हुद) का नाम दिया है । क्योंकि वह सत्य से हुद (बनाया गया) है । समय से हुद नहीं (बनाया गया) ।

वह इतना हुद है कि उसका आदि नहीं है; ऐसे अनोखे मोती का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है ।

वस्तुतः पुरानी शराब अधिक शक्तिशालिनी है, निस्संदेह पुराना शोना अधिक मूल्यवान है ।

पीर चुनो, क्योंकि बिना पीर के वह यात्रा बहुत ही कष्ट-मय, भयानक और विपत्ति-मय है ।

बिना साथी के तुम सड़क पर भी उद्भ्रांत हो जाओगे जिस पर तुम अनेक बार चल चुके हो ।

जिस रास्ते को तुमने बिलकुल भी नहीं देखा उस पर अकेले मत चलो, अपने पय-प्रदर्शक के पाठ से अपना सिर मत झटकाओ ।

मूल्य, यदि उसकी छाया (रक्षा) तेरे ऊपर हो तो शैतान की कंकश ध्वनि तेरे सिर को चक्कर में डाल कर तुम्हें (यहाँ-वहाँ) घुमाती रहेगी । शैतान तुम्हें रास्ते से बहका ले जायगा (और) तुम्हें 'नाश' में डाल देगा; इस रास्ते में तुम्हें से भी आकाश हो गए हैं (जो दुरी तरह से नष्ट किये गए हैं ।)

सुन (सील) कुरान से—यात्रियों का विनाश ! नीच इबलिस ने उनसे क्या व्यवहार किया है ॥

वह उन्हें रात्रि में खलाश, बहुत दूर, ले गया—ठेकड़ों हज़ारों वर्षों की यात्रा में—उन्हें दुराचारी ने (अच्छे कार्यों से रहित) नम्र कर दिया ।

उनकी हड्डियाँ बेल—उनके बाल बेल ! शिवा ले, और उनकी

और अपने गधे (इंद्रियों) को मत हॉक । अपने गधे की गर्दन पर और उसे रास्ते की तरफ़ उनकी ओर ले जा जो रास्ते को जानते हैं और उस पर अधिकार रखते हैं ।

सुदरदार । अपना गधा मत जाने दे, और अपने हाथ उस पर से मत हटा, क्योंकि उसका प्रेम उस ध्यान से है जहाँ हरी पतिर्या बहुत होती है ।

यदि तू एक संख के लिए भी असावधानी से उसे छोड़ दे तो वह उस हरे मैदान की दिशा में अनेक मील चला जायगा । गधा रास्ते का शत्रु है, (वह) भोजन के प्रेम में पागल-सा है । ओः, बहुत से हैं जिनका उसने सबनाश किया है ।

यदि तू रास्ता नहीं जानता, तो जो कुछ गधा चाहता है, उसके विरुद्ध कर । वह अवश्य ही-सबका रास्ता होगा ।

(पैगम्बर ने कहा), उन (स्त्रियों) की संमति ले, और फिर (जो सलाह वे देती हैं) उसके विरुद्ध कर । जो समझी अवस्था नहीं करता, वह नष्ट हो जायगा ।

(शारीरिक) वासनाओं और इच्छाओं का मित्र मत बन—क्योंकि वे ईश्वर के रास्ते से अलग ले जाती हैं ।

×

×

×

कबीर ने भी गुरु को सदैव अपना पय-प्रदर्शक माना है । उन्होंने लिखा है :—

पासा पकव्या मेस का,
सारी क्रिया शरीर,
सतगुरु दाँव बलबुझा,
खेले हास कबीर ।

मध्वाचार्य के इतवाद में जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच में 'बाध' का विशिष्ट स्थान है उसी प्रकार कबीर के ईश्वरवाद में गुरु का । कबीर ने जिस गुरु का ईश्वर का प्रतिनिधि माना है उसका परिचय क्या है ?

(क) ज्ञान उसका गुण हो । शौकिक और भावहारिक ही नहीं, बल्कि आचारमिक भी । उसमें यह शक्ति हो कि वह पतित से पतित आत्मा में ज्ञान का उच्चार कर उसे सत्य की ओर अग्रसर करा दे । उसके हृदय में

ज्ञान का प्रवाह इतना अधिक हो कि शिष्य उसमें बह जाय। उसके ज्ञान से आत्मा के हृदय का अंबकार दूर हो जाय और वह अपने चारों ओर की वस्तुएँ स्पष्ट रूप से देख ले। उसे मालूम हो जाय कि वह किस ओर जा रहा है—गाय और पुण्य किसे कहते हैं, उन्नति और अवनति का क्या तात्पर्य है। लौकिक और अलौकिक में क्या अंतर है। आत्मा को प्रकाशित करने के क्या साधन हैं।

पीछे जागा जाइ या,
छोक वेद के साथ ।

आगे हैं सतगुरु मिकया,
दीपक दिया हाथ ॥

...

...

...

माया दीपक नर पतंग,
अमि अमि हूँ पतंग ।

कहै कबीर गुरु ज्ञान यै,
एक साथ उबरंस ॥

(ल) पथ-प्रदर्शन कार्य हो। आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर जहाँ पग पग पर आत्मा को ठोकरें खानी पड़ती हों, जहाँ आत्मा रास्ता भूल जाती है, जहाँ सहारा देकर निर्दिष्ट मार्ग बतलाना तो गुरु ही का काम है। माया मोह की मृग-तृष्णा में, स्त्री के सुकुमार शरीर की लालसा में, कपट और छल की अणिक आनंद-लिप्सा में आत्मा जब कभी निर्बल हो जाय तो उसमें ज्ञान का तेज डाल कर गुरु उसे पुनः उत्साहित करे। शिष्य के सामने बंध स्पष्ट

काया कमंडल भरि जाया,
उज्ज्वल निर्मल भीर,
तन मन जोबन भरि विद्या,
प्यास न मिथी सरीर ।

दिलला दे कि उसमें बह ऐसा तेज भर दे जिससे केवल उसके हृदय में ही प्रकाश न हो बल्कि चारों ओर उसके पथ पर भी प्रकाश की छटा जगमगा जाय। शिष्य में संसार की माया की अनुरक्ति न हो,

कबीर माया मोहनी,
सब जग जाग्या धाधि,

सतगुरु की किरपा भई,
नहीं तो करती भाँद ।

बह झूठा वेध न रखे,
बैसनों भया तो का भया,
बूझा नहीं धिक्क,
झापा तिलक बनाइ करि,
बुराबा जोक अनेक ।

बह कुसंगति में न पड़े,
निरमल बूँद आकाश की
पड़ गई भौमि विकार,

बह निंदा न करे,
दोष पराये देख कर,
अज्ञा इंसत इंसत,
अपने अंत न आबई,
जिनकी आदि न अंत ।

यदि ऐसे दोष शिष्य में कमी आ भी जायें तो गुरु में ऐसी शक्ति है कि वह शिष्य को उचित मार्ग का निर्देश कर दे ।

इसी कारण गुरुका महत्त्व ईश्वर के महत्त्व से भी कहीं बढ़कर है । 'धेरण्ड संहिता के तृतीयोपदेश में गुरु के संबंध में कुछ श्लोक दिए गए हैं । वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । उनका अर्थ यही है कि केवल वही ज्ञान उपयोगी और शक्ति-संपन्न है जो गुरु ने अपने ओठों से दिया है; नहीं तो वह ज्ञान निरर्थक, अशक्त और दुःखदायक हो जाता है । 'इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि गुरु पिता

१ मधेहीयंवती बिद्या गुरु कर्म समुदभव

अम्यथा अजहोना स्वाभिर्बोधिपति दुःखदा—

॥ धेरण्ड संहिता तृतीयोपदेश, श्लोक १० ॥

गुरु पिता गुरुमाता गुरुदेवो न संशयः

कर्मणा मनसा वाचा तस्मात्सर्वैः प्रसेव्यते ॥

” श्लोक ११ ॥

गुरुवशात्तः सर्वं जन्मते शुभमात्मनः

तस्मात्सेव्यो गुरुर्निश्चयमवशा न शुभं ज्ञेयम् ॥

” श्लोक १४ ॥

है, गुरु माता है और वहाँ तक कि गुरु ईश्वर भी है। इसी कारण उसकी सेवा मनसा-वाचा-कर्मणा होनी चाहिए। गुरु की कृपा से सभी शुभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु की सेवा नित्य ही होनी चाहिए, नहीं तो कोई कार्य मंगल-मय नहीं हो सकता।”

ऐसे गुरु की ईश्वरानुभूति महान् शक्ति है। वह अपने शिष्य को उन ‘शब्दों’ का उपदेश दे, जिनसे वह परमात्मा के देवी वातावरण में सँस ले सके। उसके उपदेश वाच के समान आकर शिष्य के मोहजाल को नष्ट कर दें और शिष्य अपनी अज्ञानता का अनुभव कर ईश्वर से मिलने की ओर अग्रसर हों। ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर जब गुरु शिष्य को ईश्वर के दिव्य प्रकाश से परिचित करा देता है, तब गुरु का कार्य समाप्त हो जाता है और आत्मा स्वयं परमात्मा की ओर बढ़ जाती है जहाँ किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती। गुरु से प्रोत्साहित होकर, गुरु से शक्तियाँ लेकर, आत्मा अपने को परमात्मा में मिला देती है, जहाँ वह अनंत संयोग में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में भी गुरु उस आत्मा पर प्रकाश डालता रहता है जिस प्रकार नक्षत्र उषा की उज्ज्वल प्रकाश-रश्मियों के आने पर भी अपना भिलमिल प्रकाश कँडते रहते हैं।

हठयोग

कबीर के 'शब्दों' में हठयोग के भी कुछ सिद्धान्त मिलते हैं। यद्यपि उन सिद्धांतों का स्पष्ट रूप कबीर की कविता में प्रस्फुटित नहीं हुआ तथापि उनका बाह्य रूप किसी न किसी ढंग से अवश्य प्रकट हो गया है। कबीर अपढ़ थे। अतएव उन्होंने हठयोग अथवा राजयोग के ग्रंथों को तो हुआ भी न होगा। योग का जो कुछ ज्ञान उन्हें सत्संग और रामानंद आदि से प्रसाद स्वरूप मिला गया होगा, उसी का प्रकाशन उन्होंने अपने वेदों पर सच्चे चित्रों में किया है। कबीर अपने समय के महात्मा थे। उनके पास अनेक प्रकार के मनुष्यों की भीड़ अवश्य लगी रहती होगी। ईश्वर, धर्म, और वैराग्य के वातावरण में उनका योग के बाह्य रूप से परिचित होना असंभव नहीं था।

योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना (युक् पाठ) है। आत्मा जिस शारीरिक या मानसिक साधन से परमात्मा में जुड़ जावे, वही योग है। माया के प्रभाव से रहित होकर जब आत्मा सत्य का अनुभव कर समाधिस्थ हो परमात्मा के रूप में निमग्न हो जाती है उसी समय योग सफल माना जाता है।

योग के अनेक प्रकार हैं :—

- १ ज्ञानयोग
- २ राजयोग
- ३ हठयोग
- ४ मंत्रयोग
- ५ कर्मयोग, आदि

आत्मा अनेक प्रकार से परमात्मा में संबद्ध हो सकती है। ज्ञान के विकास से जब आत्मा विवेक और वैराग्य में अपने अस्तित्व को मूल जाती है और अपने अस्तित्व के कल में परमात्मा का अविनाशी रूप देखती है तब मुक्ति में दोनों का अविदित संमिलन हो जाता है (ज्ञानयोग)। आत्मा कार्यों का परिणाम सोचे बिना निष्काम भाव से कार्य कर परमात्मा में लीन हो जाती है (कर्मयोग)। आत्मा परमात्मा के नाम अथवा उससे संबंध रखने वाली किसी वंकि का उच्चारण करते करते, किसी कार्य-विशेष

को करते हुए, ध्यान में मग्न हो उससे मिल जाती है (मंत्रयोग) । अपने अंगों और श्वास पर अधिकार प्राप्त कर उनका उचित संचालन करते हुए (हठयोग) एवं मन को एकाग्र कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर मनन करते हुए आत्मा समाधिस्थ हो ईश्वर से मिल जाती है (राजयोग) । इस भाँति अनेक प्रकार से आत्मा परमात्मा में संबद्ध हो सकती है । हठयोग और राजयोग स्वस्तुतः एक ही भाग के दो अंग हैं । हृदय को संयत करने के पहले (राजयोग) अंगों को संयत करना आवश्यक है (हठयोग) । बिना हठयोग के राजयोग नहीं हो सकता । अतएव हठयोग राजयोग की पहली सीढ़ी है—हठयोग और राजयोग दोनों मिल कर एक विशिष्ट योग की पूर्ति करते हैं । कबीर के संबंध में हमें यहाँ विशेषतः हठयोग पर विचार करना है क्योंकि कबीर के शब्दों में हठयोग ही का रूप मिलता है ।

हठयोग का सारभूत तत्त्व तो बलपूर्वक ईश्वर से मिलना है । उसमें शारीरिक और मानसिक परिभ्रम की आवश्यकता विशेष रूप से पड़ती है । शरीर को अधिकार में लाने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करना पड़ता है—श्वासकर श्वास का आवागमन संचालित करना पड़ता है और मन को रोकने के लिए ध्यानादि की आवश्यकता पड़ती है । 'योग-सूत्र के निर्माता पतंजलि ने (ईसा की दूसरी शताब्दी पहले) योग साधन के लिए आठ अंग माने हैं । वे क्रमशः इस प्रकार हैं :—

१ यम

२ नियम

३ आसन

४ प्राणायाम

५ प्रत्याहार

६ धारणा

७ ध्यान और

८ समाधि

यम और नियम में आचार को परिष्कृत करने की आवश्यकता पड़ती

१ यम निवर्त्तन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधयोऽष्टांगानि

[पतंजलि योगदर्शन २—साधनपाद, सूत्र २४]

है। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह होना चाहिए।
 १ नियम में पवित्रता, संतोष, तपस्वा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की प्रधानता
 है। २ आसन में ३ ईश्वरीय चिंतन के लिए शरीर की भिन्न भिन्न स्थितियों
 का विचार है। शरीर की ऐसी दशा हो जिसमें वह स्थिर होकर हृदय को
 ईश्वरीय चिंतन के लिए उत्साहित करे। आसन पर अधिकार हो जाने पर
 योगी शीत और ताप से प्रभावित नहीं होता। ४ शिवसंहिता के अनुसार ८४
 आसन हैं। ५ उनमें से चार मुख्य हैं—सिद्धासन, पद्मासन, उमासन और
 स्वस्तिकासन। प्रत्येक आसन से शरीर का कोई न कोई भाग शक्तियुक्त
 बनता है। शरीर रोग-रहित हो जाता है।

प्राणायाम बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्राणायाम से तात्पर्य यही है कि
 वायु-स्नायु या (Vagus nerve) स्नायु-केंद्रों पर इस प्रकार अधिकार
 प्राप्त कर लिया कि श्वाशोच्छ्वास की गति नियमित और नाद-युक्त
 (rhythmic) हो जाय। आसन के सिद्ध हो जाने पर ही श्वाश और प्रश्वाश
 की गति नियमित करनेवाले प्राणायाम की शक्ति उद्भासित होती है। ६
 प्राणायाम से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है और मन में एकाग्रता की
 योग्यता आ जाती है। ७ प्राणायाम में श्वाश-प्रश्वाश की वायु के विशेष

१ तत्राहिंसाअस्तेय ब्रह्मचर्यपरिग्रहयममाः

[पतंजलि योग-सूत्र २—साधनपाद, सूत्र २०

२ शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि

नियमः [" " " सूत्र २२

३ स्थिर सुखमासनम् [" " " सूत्र ३१

४ ततो हृद्ग्रान्मिधातः [" " " सूत्र ३८

५ चतुरशीश्वासनानि संति ज्ञाना विधानि च

[शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक ८४

६ तस्मिन्प्रसृति श्वाश प्रश्वाश योगति विच्छेदः

प्राणायामः [पतंजलि योगसूत्र २—साधनपाद, सूत्र ३१

७ ततः शीयते प्रकाशावरणम् [" " " सूत्र २२

आरब्धा सु च योग्यता मनसः [पतंजलि योग-सूत्र,

१—साधनपाद, सूत्र २१

नाम है। प्रश्वास (बाहर छोड़ी जाने वाली वायु) का नाम रेचक है, श्वास (भीतर जाने वाली वायु) को पूरक कहते हैं और भीतर रोकी जाने वाली वायु कुंभक कहलाती है। शिवसंहिता में प्राणायाम करने की आरंभिक विधि का सुंदर निरूपण किया गया है।^१

फिर बुद्धिमान अपने दाहिने अँगूठे से पिगला (नाक का दाहिना भाग) बंद करे। इडा (बाँये भाग) से साँस भीतर खींचे, और इस प्रकार यदाशक्ति वायु अंदर ही बंद रहे। इसके पश्चात् जोर से नहीं, धीरे धीरे दाहिने भाग से साँस बाहर निकाले। फिर वह दाहिने भाग से साँस खींचे, और यदाशक्ति उसे रोके रहे, फिर बाँये भाग से जोर से नहीं, धीरे-धीरे वायु बाहर निकाल दे।

प्रत्याहार में इंद्रियाँ अपने कार्यों से अलग हट कर मन के अनुकूल हो जाती हैं। अपने विषयों की उपेक्षा कर इंद्रियाँ चित्त के स्वरूप का अनुकरण करती हैं।^२ साधारण मनुष्य अपनी इंद्रियों का दास होता है। इंद्रियों के दुःख से उसे दुःख होता है और सुख से सुख। योगी इससे भिन्न होता है। व्रम, नियम, आसन और प्राणायाम की साधना के बाद वह अपनी इंद्रियों को अपने मन के अनुरूप बना लेता है। जब वह नहीं देखना चाहता तो उसकी आँखें बाह्य पदार्थ के चित्र को ग्रहण ही नहीं करती, चाहे वे पूर्ण रीति से सुखी ही क्यों न हों। जब वह स्वाद नहीं लेना चाहता तो उसकी जिह्वा सारे पदार्थों का स्वाद-गुण अनुभव ही न करे चाहे वे उस पर रखे ही क्यों न हों। यही नहीं, वे इंद्रियाँ मन के इतने बल में हो जाती हैं कि मन

अतएव दशांगुष्ठेन विरुद्धं पिंगलां मुञ्चि
इदमा प्रवेद्यायुं यदाशक्त्या तु कुम्भयेत्
ततस्वच्छा पिंगलाशक्त्यैव न वेगतः

[शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक, २२]

पुनः पिंगला ३३ पूर्णं यदाशक्त्या तु कुम्भयेत्
इदमा रेवेद्यायुं न वेगेन शनैः शनैः

[शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक २३]

२स्वचित्ता संश्रयोगे चित्तस्य स्वक्यानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः

[पतंजलि योग-सूत्र, २—साधनपाद, सूत्र ५४]

की वांछित वस्तुएँ भी वे मन के समझ रख देती हैं ।^१ यदि मन संगीत सुनना चाहता है तो कर्णेंद्रिय मधुर से मधुर शब्द-तरंगों को ग्रहण कर मन के समीप उपस्थित कर देती है । यदि मन सुन्दर दृश्य देखना चाहता है तो नेत्र चित्र-तरंगों को ग्रहण कर मन के पटल पर पटल सुन्दर चित्र अंकित कर देता है । कहने का शास्त्रयं यही है कि इंद्रियाँ मन के स्वरूप ही का अनुकरण करने लगती हैं । प्राणायाम से मन तो नियंत्रित होता ही है, प्रत्याहार से इंद्रियाँ भी नियंत्रित हो जाती हैं ।

धारणा में मन किसी स्थान अथवा वस्तु-विशेष पर टढ़ या केंद्रीभूत हो जाता है ।^२ नाभि, हृदय, कंठ इनमें से किसी एक पर, एक समय में मन चक्कर लगाता रहे । यहाँ तक कि वह स्थान चित्र का रूप लेकर स्पष्ट सामने आ जाय ।

ध्यान में अनवरत रूप से वस्तु-विशेष पर चिंतन कर^३ अन्य विचारों की सीमा से मन को बाहर कर देना होता है ! एक ही बात पर निरंतर रूप से मन की शक्तियों को एकाम करने की आवश्यकता है ।

धारणा और ध्यान के बाद समाधि आती है । समाधि में एकामता चरम सीमा पर पहुँच जाती है । जिस वस्तु-विशेष का ध्यान किया जाता है, उसी वस्तु का आतंक सारे हृदय में इस प्रकार हो जाय कि हृदय अपने अस्तित्व ही को भुला दे । केवल एक भाव—एक विचार ही का प्रकाश रह जाय । उसी प्रकाश में हृदय समा जाय^४ मन शरीर से मुक्त होकर एक अनंत प्रकाश में लीन हो जाय ।^५ यही तीनों धारणा, ध्यान, समाधि

^१ततः परमावरमतीन्द्रियाणाम्—

[पञ्चसंख्ये योगसूत्र, २—साधनपाद, सूत्र २४]

^२देश कण्ठशिखरस्य धारणा—३—विभूतिपाद, सूत्र १

^३तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्— " सूत्र २

^४तदेवावभास मिमांसं स्वस्वशून्यमिव समाधिः—

३—विभूतिपाद, सूत्र ३

^५यदात्मिणं मनः कृत्वा ऐक्यं कुर्यात् परात्मनि

समाधिं तं विज्ञानीमान्कल संज्ञो ज्ञातिभिः—

वेरं क संज्ञिता, कसमोपदेश, रत्नोक ३

मिलकर संयम का रूप लेते हैं।^१

कबीर के 'शब्दों' में हमें योग के इन आठ अंगों का रूप तो मिलता है पर बहुत विकृत। उसमें केवल भाव है, उसका स्वीकरण नहीं है। हम कबीर के 'शब्दों' में यम का विशेष विवरण पाते हैं।

यम :—

(अ) अहिंसा

मांस	कहारी	मानवा	
	परतप	राक्षस	अंग,
तिनकी	संगति	मत्त	करो
	परत	अजन	में भंग।
ओरि	कर	जिह्वे	करी,
	कहते	है	ज हवाज,
जब	दफतर	देखेगा	दर्,
	तब	होगा	कीन हवाज।

(आ) सत्य

साई	सेती	ओरिया,	
	ओरी	सेती	गुल,
जायेगा	रे	जीवया,	
	मार	पकेगी	गुल।

(इ) अस्तेय

कबीर	सही	न	जाह्ये,
	जहाँ	कपड	का हेत,
आख	कली	कनीर	की
	तन	राता	मन सेत।

(ई) दयाकर्य

जर	नारी	सब	जरक है,
	जब	खग	देह सकाम,

कहे कबीर ते राम के,
जे सुमिरैं निहकाम ।

(उ) अपरिमह

कबीर लखा डोकरी,
खीए किये मुमाइ,
राम नाम चीन्हें नहीं,
पीतल ही के चाह ।

कबीर ने आसन और प्राणायाम का महत्व प्रभावशाली शब्दों में बतलाया है। इसी के द्वारा उन्होंने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि शरीर की शक्तियों को सुसंगठित कर उत्तेजित करने से परमात्मा से मिलन हो सकता है। वह बात दूसरी है कि उन्होंने धारण, ध्यान और समाधि पर विशेष नहीं कहा, पर उनके प्राणायाम से यह लक्षित अवश्य हो गया है कि ध्यान और समाधि ही के लिये प्राणायाम की आवश्यकता है। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण-वायु के द्वारा शरीर में स्थित वायु-नाड़ियाँ और चक्र उत्तेजित होते हैं और उनमें शक्ति आती है। इन्हीं वायु-नाड़ियों और चक्रों में शक्ति का संचार होने से मनुष्य में योगिक शक्तियाँ प्रादुर्भूत होती हैं। शिवसंहिता के अनुसार शरीर में १,५०,००० नाड़ियाँ हैं। इनके बिना शरीर में प्राणायाम का कार्य नहीं हो सकता। दस नाड़ियाँ अधिक महत्व की हैं। वे ये हैं :—

- १—इडा— (शरीर की बाईं ओर)
- २—पिंगला— („ दाहिनी ओर)
- ३—सुषुम्णा— („ के मध्य में)
- ४—गंधारी— (बाईं अक्ष में)
- ५—हस्तजिह्वा— (दाहिनी अक्ष में)
- ६—पुष्प— (दाहिने कान में)
- ७—यशस्विनी— (बायें कान में)
- ८—अलम्बुश— (मुख में)
- ९—कुङ्कु— (लिंग स्थान में)
- १०—शंखिनी— (मूल स्थान में)

इन दस नाड़ियों में तीन नाड़ियाँ मुख्य हैं। इडा, पिंगला और

सुषुम्णा । इहा मेरु-दंड (Spinal Column) की बाईं ओर है । यह सुषुम्णा से लिपटती हुई नाक की दाहिनी ओर जाती है ।^१ पिंगला नाड़ी मेरु-दंड की दाहिनी ओर है । यह सुषुम्णा से लिपटती हुई नाक की बाईं ओर जाती है ।^२ दोनों नाड़ियों समाप्त होने से पहिले एक दूसरे को पार कर लेती है । ये दोनों नाड़ियों मूलाधार चक्र (गुहा स्थान के समीप—Plexus of Nerves) से प्रारंभ होती है और नाक में जाकर समाप्त होती है । ये दोनों नाड़ियों आधुनिक शरीर-विज्ञान में 'गैंग्लियेटेड चार्ड्स' (Gangliated Chords) के नाम से पुकारी जा सकती है ।

तीसरी सुषुम्णा इहा और पिंगला के मध्य में है ।^३ उसकी छः स्थितियाँ हैं, छः शक्तियाँ हैं, और उसमें छः कमल हैं । यह मेरु-दंड में से जाती है । यह नाभि-प्रवेश से उत्पन्न होकर मेरु-दंड से होती हुई ब्रह्म-चक्र में प्रवेश करती है । जब यह नाड़ी कंठ के समीप आती है तो दो भागों में विभाजित हो जाती है । एक भाग तो विकुटी (दोनों भौंदों के मध्य स्थान) लोब अब् इंटेलिजेंस (Lobe of Intelligence) में पहुँच कर ब्रह्म-रंज से मिलता है और दूसरा भाग सिर के पीछे से होता हुआ ब्रह्म-रंज में आ मिलता है ।^४ योग में इसी दूसरे भाग की शक्तियों की वृद्धि करना आवश्यक माना गया है । इन तीन नाड़ियों में सुषुम्णा बहुत महत्व-पूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा योगियों की सिद्धि प्राप्त होती है ।

इस सुषुम्णा नाड़ी के निम्न मुख में कुंडलिनी (सर्पाकार दिव्यशक्ति)

^१ इहा बायनी सु वा नाडी बाय मागें अवस्थिता
सुषुम्णावाँ समाखिल्य इह नासापुटे गता...

[शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २२

^२ पिंगला नाम वा नाडी दक्ष मागें अवस्थिता
मध्य नाडी समाखिल्य वाम नासापुटे गता...

[शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २१

^३ इहा पिंगलयोर्मध्ये सुषुम्णा वा भवेत्तु
एत स्थानेषु च पटं शक्तिं पटपंचं योगिनो विदुः...

[शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २०

^४ वि निस्तीरितस कुंडलिनी (रेखे) पृष्ठ १६

निवास करती है।^१ जब कुंडलिनी प्राणायाम से जाग्रत हो जाती है। तो वह सुषुम्णा के सहारे आगे बढ़ती है। सुषुम्णा के भिन्न-भिन्न अंगों (चक्रों) से होती हुई और उनमें शक्ति डालती हुई वह कुंडलिनी ब्रह्म-रंभ की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे कुंडलिनी आगे बढ़ती है वैसे वैसे मन भी शक्तियाँ प्राप्त करता जाता है। अंत में जब यह कुंडलिनी सहस्र-दल कमल में पहुँचती है तो सारी योगिक क्रियाएँ सिद्ध हो जाती हैं और योगी मन और शरीर से अलग हो जाता है। आत्मा पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है।

सुषुम्णा की भिन्न भिन्न स्थितियाँ जिनमें से होकर कुंडलिनी आगे बढ़ती है, चक्रों के नाम से पुकारी जाती हैं सुषुम्णा में छः चक्र हैं।

सब से नीचे का चक्र बेसिक प्लेक्सस (Basic Plexus) कहलाता है। यह मेरु-दंड के नीचे तथा गुह्य और लिंग के मध्य में रहता है।^२ इसमें चार दल होते हैं। इसका रंग पीला माना गया है और इसमें गणेश का रूप ही आराधना का साधन है। इसके चार दल अक्षरों के संयुक्त हैं—
य श प स। इस चक्र में एक त्रिकोण आकार है जिसमें कुंडलिनी, वेगस नर्व (Vagus Nerve) निवास करती है। उसका शरीर सर्प के समान साढ़े तीन बार मुड़ा हुआ है और वह अपने मुख में अपनी पूँछ दबाए हुए है। वह सुषुम्णा नाड़ी के छिद्र के समीप स्थित है।^३

^१ तत्र विशुद्धताकाश कुंडली पर देवता

साक्षं चिकरा कुटिला सुषुम्णा मार्गं संस्थिता—

[शिवसंहिता, द्वितीय परब, श्लोक २३]

^२ गुदा द्व्यंगुलतराधोर्ध्वं मेढेकांगुलसम्भवः

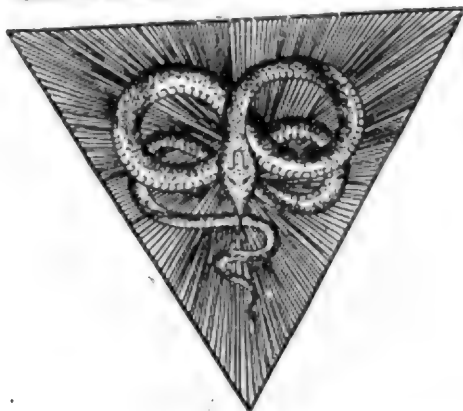
एवं चास्ति समं कंठं समन्वाह्य तुरंगुलम्—

[शिवसंहिता, पंचम परब, श्लोक ५]

^३ मुखे निवेश्य सा पुष्पं सुषुम्णा विधरे स्थिता—

[शिवसंहिता, पंचम परब, श्लोक १०]

उसका रूप इस प्रकार है :—

कुंडलिनी

कुंडलिनी, वेगस नर्व (Vagus Nerve) ही हठयोग में बड़ी शक्ति है। वह संसार की सृजन-शक्ति है।^१ वह वाग्देवी है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। वह सर्प के समान सोती है और अपनी ही ज्योति से आलोकित है।^२ इस कुंडलिनी के जाग्रत होने की रीति समझने के पहले पंच-प्राण का ज्ञान आवश्यक है। यह प्राण एक प्रकार की शक्ति है जो शरीर में स्थित होकर हमारे शारीरिक कार्यों का संचालन करती है। इसे वायु भी कहते हैं। शरीर के भिन्न भिन्न भागों में स्थित होने के कारण इसके भिन्न भिन्न नाम

^१ जगत्संसृष्टि कृता सा निर्मायो सततोद्यता

वाचास वाच्या वाग्देवी सदा देवेनमस्कृता—

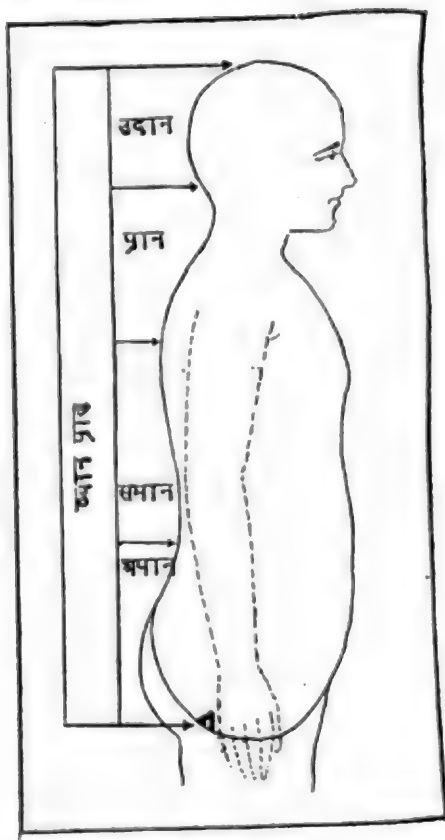
[शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २४]

^२ मुक्ता नागोपमा सोपा स्फुरंती प्रमया स्वया...

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १८]

कबीर का रहस्यवाद

वायु निरूपण.

चित्र १

हो गए हैं। शरीर में दस वायु हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और चन्द्राय ।^१ इनमें से प्रथम पाँच मुख्य हैं। प्राण-वायु हृदय-प्रदेश का शासन करती है। अपान नाभि के नीचे के भागों में व्याप्त है समान नाभि-प्रदेश में है। उदान कंठ में है और व्यान सारे शरीर में प्रवाहित है। इसका रूप चित्र १ में देखिए।

योगी इन सब प्रकार की वायुओं को नाभि की जड़ से ऊपर उठाता है और प्राणायाम के द्वारा उन्हें साधता है। इन्हीं वायुओं की साधना कर सूर्यभेद-कुम्भक प्राणायाम की विशिष्ट क्रिया द्वारा वह योगी मृत्यु का विनाश करता है और कुंडलिनी शक्ति को जाग्रत करता है।^२ इस प्रकार कुंडलिनी को जाग्रत करने के लिए इन पंच प्राणों के साधन की भी आवश्यकता है। कबीर ने इन वायुओं के संबंध में अनेक स्थानों पर लिखा है :—

तिन बिनु नाथै धनुष चढ़ावै
इह जग बेध्या भाई,
बह बिही सरी पवन झुकावै
कोरि रही लिख जाई।
+ + +
पृथ्वी का गुण पानी सोध्या
पानी तेज मिखावहिंये,।
तेज पवन मिजि, पवन सबह मिजि
ये कहि साखि तयावहिंये।
+ + +
उजड़ी गंगा नीर बहि आवा
अमृत धार जुवाई,

१ प्राणोऽपानः समानरचोदानं व्यानी तथैव च
नागः कूर्मरच कृकरो देवदत्तो चन्द्रायः...

[बेरबसंहिता, पंचम उपदेश, श्लोक १०

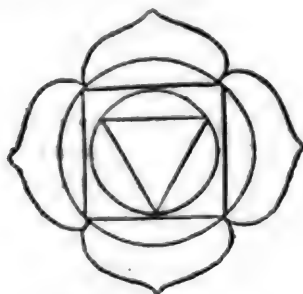
२ कुम्भकः सूर्य भेदस्तु जग मृत्यु विनाशकः

बोधयेत कुण्डलीं शक्तिं देहानर्तं दिव्यं येन—

[बेरबसंहिता, पंचम उपदेश, श्लोक १८

पाँच जाने सो सँत कर जीम्हें
 चकत सुमारी जागी ।
 + + +

मूलाधार चक्र पर मनन करने से उस ज्ञानी पुरुष को दरदुरी सिद्धि (मेढक के समान उछलने की शक्ति) प्राप्त होती है और येने: शनैः वह पृथ्वी को संपूर्णतः छोड़ कर आकाश में उड़ सकता है । १ शरीर का तेज उत्कृष्ट होता है, अठरागिन बढ़ती है, शरीर रोग-मुक्त हो जाता है, बुद्धि और सर्व-ज्ञता आती है । वह कारणों के सहित भूत, वर्तमान और भविष्य जान जाता है । वह न सुनी गई विद्याओं को उनके रहस्यों सहित जान जाता है । उसकी जीभ पर सदैव सरस्वती नाचती है । वह अपने-मात्र से मंत्र-सिद्धि प्राप्त कर लेता है । वह जरा, मृत्यु और अगणित कष्टों को नष्ट कर देता है । उस चक्र का रूप इस प्रकार है:—

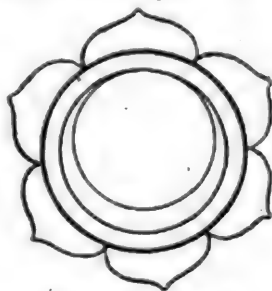
मूलाधार चक्र

१ यः करोति सदा ध्यानं मूलाधारे विचक्षणः
 तस्य स्वादुरी सिद्धिर्भूति त्यागकमेव ये—

[शिवसंहिता, पंचम पटल के ३४, ३५, ३६, ३७ श्लोक]

(२) स्वाधिष्ठान चक्र

यह चक्र शिगमूल में स्थित है। शरीर-विज्ञान के अनुसार इसे हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस (Hypogastric Plexus) कह सकते हैं।

स्वाधिष्ठान चक्र

इसमें स्रः दल होते हैं। इसके संकेताक्षर हैं व, भ, म, य, र, ल। इसका नाम स्वाधिष्ठान चक्र है। यह चक्र रक्त वर्ण है। जो इस चक्र पर चितन करता है, उसे सभी सुन्दर देवांगनाएँ प्यार करती हैं। यह विश्व भर में बंधन मुक्त और भव रहित होकर घूमता है। यह अग्निमा और लविमा सिद्धियों का स्वामी बन मृत्यु जीत लेता है।

(३) मणिपूरक चक्र

यह चक्र नाभि के समीप स्थित है। यह दुनहले रंग का है, इसके दस दल हैं। इसके दलों के संकेताक्षर हैं व, ज, ण, त, य, द, ध, न, प, क।

१ द्वितीयं सरोजं शिगमूले व्यवस्थितम्

आदिजातं च पञ्चवर्णं परिभास्वर पद्मकम्—

[शिवसंहिता, पंचम पटल, रज्जोक ७२

इसे शरीर-विज्ञान के अनुसार कदाचित् सोलर प्लेक्स (Solar Plexus) कहते हैं। इस चक्र पर चिंतन करने से योगी पाताल (सदा मुल देने वाली) सिद्धि प्राप्त करता है। वह इच्छाओं का स्वामी, रोग और दुःख का

नाशकर्ता हो जाता है। वह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। वह स्वर्ण बना सकता है और क्षिपा हुआ ज्ञान भी देल सकता है।

(४) अनाहत चक्र

यह चक्र हृदय-स्थल में रहता है।^१ इसके नारह दल होते हैं। इसके संकेताक्षर हैं, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ। यह रक्त-

^१तृतीयं पंकजं नामौ मणिपूरक संज्ञकम्
इत्यारं काश्चित्तायं सोमितं हेतव्यंकम् ।

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ७६]

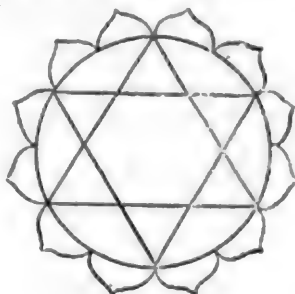
^२ हृदयपेग्माहृतं नाम चतुर्थं पंकजं भवेत् ।

कादिशोतायं संस्थानं द्वादशारसमन्वितम् ।

अतिशोथं बालु बीजं प्रसादस्थानमीरितम् ॥

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ८३]

वर्ण है। शरीर-विज्ञान के अनुसार यह कार्डियक प्लेक्सस (Cardiac Plexus) कहा जा सकता है। जो इस चक्र पर चिंतन करता है वह अपरिमित ज्ञान प्राप्त करता है। मृत, भविष्य और वर्तमान जानता है। वह वायु में चल सकता है, उसे लेवरी शक्ति (आकाश में जाने की शक्ति) मिल जाती है। इस चक्र का रूप इस प्रकार है :—

अनाहत चक्र

कबीर इस चक्र के विषय में कहते हैं :—

इहास बल अभिखंतर भ्यंत,
तहाँ प्रभु पाइसि कर जो भ्यंत ।
अभिजन मजिन धरम नहीं बाढ़ी,
दिवस न राति नहीं है ताहीं ।

शब्द ३२८

(५) विशुद्ध चक्र

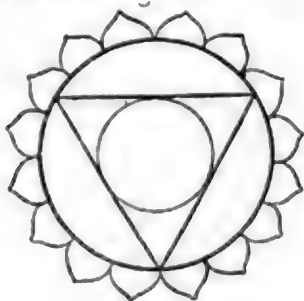
यह चक्र कंठ में स्थित है । इसका रंग देदीप्शमान स्वर्ण की भाँति

१ क'उस्यानस्थितं पद्मं विशुद्धं नामपंचमम् ।

सुहेमामं स्वरोपेतं पोकशस्वर संयुतम् ॥

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ३०]

है। इसमें १६ दल हैं, वह स्वर-ध्वनि का स्थान है। इसके संकेताक्षर हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। शरीर-विज्ञान के अनुसार इसे फेरिंगील प्लेक्सस (Pharyngeal Plexus) कह सकते हैं। जो इस चक्र पर चिंतन करता है वह वास्तव में योगेश्वर हो

विशुद्ध चक्र

जाता है। वह चारों वेदों को उनके रहस्यों के साथ समझ सकता है। जब योगी इस स्थान पर अपना मन केंद्रित कर क्रुद्ध होता है तो तीनों लोक काँप उठते हैं। वह इस चक्र पर ध्यान करते ही बहिर्जंगम का परित्याग कर अंतर्जंगम में रमने लगता है। उसका शरीर कभी निर्बल नहीं होता और वह १,००० वर्ष तक शक्ति-सहित जीवन व्यतीत करता है।

(६) आज्ञा चक्र

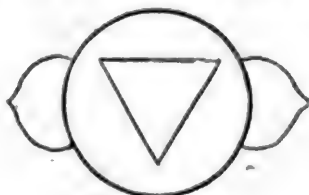
यह चक्र त्रिकुटी (औंहो के मध्य) में स्थित है।^१ इसमें दो दल हैं, इसका रंग श्वेत है, संकेताक्षर ह और स है। शरीर-विज्ञान के अनुसार इसे केवरनस प्लेक्सस (Cavernous Plexus) कह सकते हैं। यह

^१ आज्ञापद्मं भ्रुवोर्मध्ये हृषोपेतं द्विपत्रकम्

सुश्रुतं त महाकायः सिद्धो देव्यत्र हाकिंजी—

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ६९]

प्रकाश-बीज है, इस पर चिंतन करने से ऊँची से ऊँची सफलता मिलती है।

अज्ञा चक्र

इसके दोनों ओर दृष्टा और विगल्ला है वही मानो कमला वरणा और असी है और यह स्थान वाराणसी है। वहाँ विश्वनाथ का वास है।

कुण्डलिनी सुषुम्णा के इन छः चक्रों में से होती हुई ब्रह्म-रंभ पहुँचती है वहाँ सहस्र-दल कमल है, उसके मध्य में एक चंद्र है। उस त्रिकोण भाग से जहाँ चंद्र है, सदैव सुषा बहती है। वह सुषा दृष्टा नाड़ी द्वारा प्रवाहित होती है। जो योगी नहीं है, उनके ब्रह्म-रंभ से जो अमृत प्रवाहित होता है उसका शोषण मूलाधार चक्र में स्थित सूर्य द्वारा^१ हो जाता है और इस प्रकार वह नष्ट हो जाता है। इससे शरीर शुद्ध होने लगता है। यदि साधक इस प्रवाह को किसी प्रकार रोक दे और सूर्य से शोषण न होने दे तो उस सुषा को वह अपने शरीर की शक्तियों की वृद्धि करने में लगा सकता है। उस सुषा के उपयोग से वह अपना सारा शरीर जीवन की शक्तियों से भर लेगा और यदि उसे तब तक सर्प भी काट ले तो उसके सर्वांग में विष नहीं फैल सकता।^२

^१पतदेव परंतेजः सर्वतन्त्रेषु मान्त्रिणः।

चिन्तयित्वा सिद्धिं जप्ते मात्र संशयाः।

[शिवसंहिता, पंचम पटल, रजोक्त १८

^२मूलधारे हिं यावद्यं चतुष्पदं व्यवस्थितम्।

तत्र मन्त्रदि या योनिस्तस्यां सूर्यो व्यवस्थितः।

[शिवसंहिता, पंचम पटल, रजोक्त १०६

^३वृद्धयोग प्रदीपिका पृष्ठ ५३

सहस्र-दल कमल तालु-मूल में स्थित है।^१ वहीं पर सुषुम्णा का छिद्र है। यही ब्रह्म-रंभ कहलाता है। तालु-मूल से सुषुम्णा का नीचे की ओर विस्तार है।^२ अंत में वह मूलाधार चक्र में पहुँचती है। वहीं से कुंडलिनी जाग्रत होकर सुषुम्णा में ऊपर बढ़ती है और अंत में ब्रह्म-रंभ में पहुँचती है। ब्रह्म-रंभ में ब्रह्म की स्थिति है जिसका ज्ञान योगी सदैव प्राप्त करना चाहता है। इस रंभ में छः दरवाजे हैं जिन्हें कुंडलिनी ही खोल सकती है। इस रंभ का रूप बिंदु (०) रूप है। इसी स्थान पर 'प्राण-शक्ति' संचित की जाती है। प्राणायाम की उत्कृष्ट स्थिति में इसी बिंदु में आत्मा ले आई जाती है। इसी बिंदु में आत्मा शरीर से स्वतंत्र होकर 'सोऽहं' का अनुभव करती है। मनुष्य के शरीर में पट्चक्रों का निरूपण चित्र २ में देखिए।

कबीर ने अपने शब्दों में इन चक्रों का वर्णन विस्तार से तो नहीं किंतु साधारण रूप से किया है। उदाहरणार्थ एक पद लीजिए :—

(ब्रह्म-रंभ के बिंदु रूप पर)

ब्रह्म अगति में काया जारी,
त्रिकुटी संगम जागे,
कहे कबीर सोई जोगेस्वर
सहज सुख एषो जागे ।
कबीर प्रयावजी, शब्द ९१
सहज सुख इक बिरवा उपजा
घरती जगहर सोण्या,
कहि कबीर हौं ताका सेवक
जिन गुरु बिरवा देक्या ।
शब्द १०८
जन्म मरन का भय गया,
गोविन्द जव जागी,

१ शत उर्ध्व तालुमूले सहस्रारं सरोकहम्

अरित यत्र सुषुम्णाया मूलं सविर्वरं स्थितम्—

[शिवसंहिता, पंचम पटल, रज्जोक १२०]

२ तालुमूले सुषुम्णा सा अधोवक्त्रा प्रवर्तते—

[शिवसंहिता, पंचम पटल, रज्जोक १२१]

जीवत सुख समानिया,
गुन साखी जागी ।

सुख ७१

रे मन बैठि कितै जिन जासी ।
उलटि पवन पट चक्र निवासी,
सौरभ राज गंग तट बासी ।
गगन मंजुषा रवि ससि दोह तारा,
उलटि कूँची लाग किबारा ।
कहै कबीर भया उजियारा,
पाँच मारि एक रह्यो निगारा ।

प्राणायाम की साधना की सकलता धारणा, ध्यान और समाधि के रूप में पहिचान कर कबीर ने उनका एक साथ ही वर्णन कर दिया है। हम कबीर को योग-शास्त्र का पूर्ण पंडित उनके केवल सत्संग-ज्ञान से नहीं मान सकते। धारणा, ध्यान और समाधि का संमिश्रण हम उनके रेखतों में व्यापक रूप से पाते हैं। न तो उन्होंने धारणा का ही स्वरूप निर्धारित किया है और न ध्यान एवं समाधि ही का। तीनों की 'श्रियेनी' उन्होंने एक साथ ही प्रवाहित कर दी है। इस स्थल को समझने के लिये उनके वे रेखते जिनमें उन्होंने प्राणायाम के साथ धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है उद्धृत करना अत्युक्तिसंगत न होगा।

देख बोजू में अजब बिसराम है
होय मौजू तो सही पावै,
फेरि मन पवन को घेरि उलटा चने
पाँच परबीस को उलटि जावै ।
मुरत का कोर सुख सिंघ का मूलना
घोर की सोर तहँ नाद गावै,
नीर बिन कंबल सह देखि अति फुलिया
कहै कबीर मन भँवर जावै ।
चक्र के बीच में कंबल अति फुलिया
तामु का सुख कोहँ संत जानै,
कुहूँ नौ द्वार औ पवन का रोकना
तिरकुटी मरु मन भँवर जानै,

सबद की धोर चहुँ ओर ही होत है
 भधर दरियाव को सुख मानै,
 कहे कबीर यों कूल सुख सिंध में
 जन्म और मरन का भर्म जानै ।
 गंग और जमुन के घाट को खोजि जो
 भँवर गुंजार तहँ करत भाई,
 सरसुती नीर तहँ देखु निर्मल बड़े
 तासु के नीर पिये प्यास जाई,
 पाँच की प्यास तहँ देखि पूरी भई
 तीन ताप तहँ खगे नाही,
 कहे कबीर यह भगम का खेल है
 गैब का चांदना देख मोही ।
 गदा निस्तान तहँ सुख के बीच में
 उखटि के मुरत फिर नहिँ आवै,
 दूज को मरथ करि बिल न्यारा किया
 बहुरि फिर तप्त में मा समावे,
 मादि मरथान तहँ पाँच उखटा किया
 नाम नीनीति जै सुख फेरी,
 कहे कबीर यों सप्त निर्भय हुआ
 जन्म और मरन की मिटी फेरी ।

सूक्ष्म और कबीर

दृश्यवाद का अंतिम लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन ।

इस मिलन में एक बात आवश्यक है । वह आत्मा की पवित्रता है । यदि आत्मा में ईश्वर से मिलने की उत्कृष्ट आकांक्षा होने पर भी पवित्रता नहीं है तो परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता । आत्मा की सारी आकांक्षा घनीभूत होकर पवित्रता की समता नहीं कर सकती । पवित्रता में जो शक्ति है वह आकांक्षा में कहाँ ? आकांक्षा न होने पर भी पवित्रता देवी गुणों का आविर्भाव कर सकती है । उसमें आध्यात्मिक तत्त्व की वे शक्तियाँ अंतर्हित हैं जिनसे ईश्वर की अनुभूति सहज ही में हो सकती है । यह पवित्रता उन विचारों से बनती है जिनमें वासना, लाल, कुबचि और अस्तेय का बहिष्कार है । वासना का क्लृप्तित व्यवहार हृदय को मलीन न होने दे । लाल का व्यवहार मन के विचारों को विकृत न होने दे । कुबचि का जबन्य पाप हृदय की प्रवृत्तियों को कुरे मार्ग पर न ले जाय और अस्तेय का आतंक हृदय में दोषों का समुदाय एकत्रित न कर दे । इन दोषों के आतंक से निकल कर जब आत्मा अपनी प्राकृतिक क्रिया करती हुई जीवन के अंग प्रसंग में प्रकाशित होती है तो उसका वह आलोक पवित्रता के नाम से पुकारा जाता है । यह पवित्रता ईश्वरीय मिलन के लिए आवश्यक सामग्री है । जलालुद्दीन रूमी ने यही बात अपनी मसनवी के ३४६०वें पद्य में लिखी है, जिसका भावार्थ यह है कि 'अपने अहम् की विशेषताओं से दूर रह कर पवित्र बन, जिससे तू अपना मेल से रहित उज्ज्वल तत्त्व देख सके ।'

यह पवित्रता केवल बाह्य न हो आंतरिक भी होनी चाहिए । स्नान कर चंदन-तिलक लगाना पवित्रता का लक्षण नहीं है । पवित्रता का लक्षण है हृदय की निष्कपट और निरीह भावना । उसी पवित्रता से ईश्वर प्रसन्न होता है । तभी तो कबीर ने कहा :—

कहा भवो रचि खोंग बनावो,
अंतरजामी निकट न आवो ।

कहा भवो तिलक गरै जपमाळा,
मरम न जानै मिलन गोपाळा ।

दिन प्रति पसू करै हरिदाई,
 गरी काठ बाकी बोन न आई ।
 स्वर्ण सेत करखीं मनि काली,
 कहा भयो गलि माखा बाली ।
 बिन ही प्रेम कहा भयो रोए,
 भीतरि मैलि बाहरि कहा घोए ।
 गलगल स्वाद भगति नहीं धीर,
 पीकन पैरवा कहै कबीर ।

सारी वासनाओं को दूर कर हृदय को शुद्ध कर लो, यही परमात्मा से मिलन का मार्ग है ! उसी पवित्र स्थान में परमात्मा निवास करता है जो दर्पण के समान स्वच्छ और पवित्र है, कु-वासनाओं की कालिमा से दूर है । रुमी ने ३४५६वें पद्य में कहा है:—‘साफ़ किये हुए लोहे की भौंति जंग के रंग को छोड़ दे, अपने तापस-नियोग से जंग-रहित दर्पण बन ।’ इसी विषय की विवेचना में उसने चित्र-कला के संबंध में ग्रीस और चीन वालों के वाद-विवाद की एक मनोरंजक कहानी भी दी है, उसे यहाँ लिख देना अनुपयुक्त न होगा ।

चित्रकला में ग्रीस और चीनवालों के वाद-विवाद की कहानी

चीनवालों ने कहा—“हम लोग अच्छे कलाकार हैं ।” ग्रीस वालों ने कहा—“हम लोगों में अधिक उत्कृष्टता और शक्ति है ।”

३४५८, मुलतान ने कहा—“इस विषय में मैं तुम दोनों की परीक्षा लूँगा । और तब यह देखूँगा कि तुममें से कौन अधिकार में सच्चा उतरता है ।”

३४५९, चीन और ग्रीसवाले वागयुद्ध करने लगे, ग्रीसवाले विवाद से हट गये ।

३४६०, तब चीनियों ने कहा—“हमें कोई कमरा दे दीजिये और आप लोग भी अपने लिए एक कमरा ले लीजिये ।”

३४६१, दो कमरे थे जिनके द्वार एक दूसरे के संमुख थे । चीनियों ने एक कमरा ले लिया, ग्रीसवालों ने दूसरा ।

३४६२, चीनियों ने राजा से विनय की, उन्हें लो रंग दे दिये जायें । राजा ने अपना खजाना लोल दिया कि वे (अपनी इच्छित वस्तुएँ) पा जायें ।

१४७३, प्रत्येक प्रातः राजा की उदारता से, ज्ञाने की ओर से चीनियों को रंग दे दिये जाते ।

१४७४, ग्रीसवालों ने कहा—“हमारे काम के लिये कोई रंग की आवश्यकता नहीं, केवल जंग छुड़ाने की आवश्यकता है ।”

१४७५, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और साक़ करने में लग गए वे (यसुएँ) आकाश की भाँति स्वच्छ और पवित्र हो गईं ।

१४७६, अनेक रंगता की शून्य की ओर गति है, रंग बादलों की भाँति है और शून्य रंग चंद्र की भाँति ।

१४७७, त्रुम बादलों में जो प्रकाश और वैभव देखते हो, उसे समझ लो कि वह तारों, चंद्र और सूर्य से आता है ।

१४७८, जब चीन वालों ने अपना काम समाप्त कर दिया, वे अपनी प्रसन्नता की दुंदुभी बजाने लगे ।

१४७९, राजा आया और उसने वहाँ के चित्र देखे । जो दृश्य उसने वहाँ देखा, उससे वह अवाक् रह गया ।

१४८०, उसके बाद वह ग्रीसवालों की ओर गया, उन्होंने बीच का परदा हटा दिया है ।

१४८१, चीनवालों के चित्रों का और उनके कला-कारों का प्रतिबिंब इन दीवारों पर पड़ा जो जग से रहित कर उज्ज्वल बना दी गई थी ।

१४८२, जो कुछ उसने वहाँ (चीनवालों के कमरे में) देखा था, वहाँ और भी सुन्दर जान पड़ा । मानो आँख अपने स्थान से छीनी जा रही थी ।

१४८३, ग्रीसवाले, ओ पिता ! सूझी हैं । वे अध्ययन, पुस्तक और गान से रहित (स्वतंत्र) हैं ।

१४८४, किन्तु उन्होंने अपने हृदय को उज्ज्वल बना लिया है और उसे लोभ, काम, लालच और घृणा से रहित कर पवित्र बना लिया है ।

१४८५, दर्पण की वह स्वच्छता ही निस्संदेह हृदय है, जो अंगणित चित्रों को ग्रहण करता है ।

इस प्रकार आत्मा के पवित्र हो जाने पर उसमें परमात्मा के मिलने की क्षमता आ जाती है ।

आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ में वद्यपि आत्मा परमात्मा से अलग रहती है, पर जैसे जैसे आत्मा पवित्र बन कर ईश्वर से मिलने की आकांक्षा में

निमग्न होने लगती है जैसे जैसे उसमें ईश्वरीय विभूतियों के लक्षण स्पष्ट दीख लगते हैं। जब आत्मा परमात्मा के पास पहुँचती है तो उस दिव्य संयोग में वह स्वयं परमात्मा का रूप रख लेती है। रुमी ने अपनी मसनवी के १५२१वें और उसके आगे के पद्यों में लिखा है—

जब लहर समुद्र में पहुँची, वह समुद्र बन गई। जब बीज खेत में पहुँचा वह शस्य बन गया।

जब रोटी जीवभारी (मनुष्य) के संपर्क में आई तो मृत रोटी जीवन और ज्ञान से परिपोत हो गई।

जब मोम और ईंधन आग को समर्पित किये गए तो उनका अंधकार मय अन्तर-तम भाग जाम्बवत्यमान हो गया।

जब मुरमे का पत्थर भस्मीभूत हो नेत्र में गया तो वह दृष्टि में परिवर्तित हो गया और यहाँ वह निरीक्षक हो गया।

ओह, वह मनुष्य कितना सुखी है जो अपने से स्वतंत्र हो गया है और एक सजीव के अस्तित्व में संमिलित हो गया है।

कबीर ने इसी विचार को बहुत परिष्कृत रूप में रक्खा है। वे यह नहीं कहते कि जब लहर समुद्र में पहुँची तो समुद्र बन गई, पर वे यह कहते हैं कि हम इस प्रकार दिखेंगे जैसे तरंगिनी की तरंग, जो उसी में उत्पन्न होकर उसी में मिलती है। रुमी तो कहता है कि जब तरंग समुद्र में पहुँची तब वह समुद्र बनी। पहिले वह समुद्र अथवा समुद्र का भाग नहीं थी। कबीर का कथन है कि तरंग तो सदैव तरंगिनी में ही वर्तमान है। उसी में उठती और उसी में गिरती है—

जैसे जलहि तरंग तरंगिनी,

ऐसे हम दिखिवाहिने।

कहै कबीर स्वामी सुख सागर,

हंसहि हंस मिलावहिने ॥

ऐसी स्थिति में संसार के बीच आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप ग्रहण करती है। आत्मा की सेवा मानो परमात्मा की सेवा है और आत्मा का स्पर्श मानो परमात्मा का स्पर्श है। आत्मा संसार में उसी प्रकार रहती है जिस प्रकार परमात्मा की विभूति संसार के अंग-प्रत्यंग में निवास करती रहती है। आत्मा में एक प्रकार की शक्ति आ जाती है जिसके द्वारा वह मनुष्यता को

भूल कर विश्व की बृहत् परिधि में विचरना करने लगती है। वह मनुष्यता की पाप के कलुषित आतंक से बचाती है, पाप का निवारण करने लगती है और जो व्यक्ति ईश्वर विमुख है अथवा धार्मिक पथ के प्रतिकूल है उसे सदैव सहारा देकर उन्नति की ओर अग्रसर करती है। वह आत्मा जो ईश्वर के आलोक से आलोकित है, अन्य आत्माओं की अंधकारमयी रजनी में प्रकाश ज्योति बन कर पथ-प्रदर्शन करती है। उसमें फिर यह शक्ति आ जाती है कि वह संसार के भौतिक साधनों की नश्वरता को समझ कर आध्यात्मिक साधनों का महत्व लोगों के सामने रूपों की भाषा में रखने लगे। उसी समय आत्मा लोगों के सामने उच्च स्वर में कह सकती है कि मैं परमात्मा हूँ। मेरे ही द्वारा अस्तित्व का तत्व पृथ्वी पर वर्तमान है, यही रहस्यवाद की उत्कृष्ट सफलता है।

आत्मा के ईश्वरत्व की इस स्थिति को जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी में एक कहानी का रूप दिया है। वह इस प्रकार है:—

ईश्वरत्व

शेख बायझीद हज्ज (बड़ी तीर्थ-यात्रा) और उमरा (छोटी तीर्थ-यात्रा) के लिये मक्का जा रहा था।

जिस जिस नगर में वह जाता वहाँ पहिले वह महात्माओं की खोज करता।

—वह यहाँ वहाँ घूमता और पूछता, शहर में ऐसा कोन है जो (दिव्य) अंतर्दृष्टि पर आभित है?

—ईश्वर ने कहा है—अपनी यात्रा में जहाँ कहीं तु जा, पहिले तु महात्मा की खोज अवश्य कर। खोजने की खोज में जा क्योंकि संसारिक लाभ और हानि का नंबर दूसरा है। उन्हें केवल शाखाएँ समझ, जड़ नहीं।

उसने एक दृष्ट देखा जो नये चंद्र की भाँति भुका हुआ था; उसने उस मनुष्य में महात्मा का महत्त्व और गौरव देखा।

—उसकी आँखों में ज्योति नहीं थी, उसका हृदय सूर्य के समान जगमगा रहा था जैसे वह एक हाथी हो जो हिंदुस्तान का स्वप्न देख रहा हो।

—आँखें बंद कर सुपुन बन वह सैकड़ों उल्लास देखता है। जब वह आँखें खोलता है, तो उन उल्लासों को नहीं देखता। ओह, कितना आश्चर्य है।

—नींद में न जाने कितने आश्चर्य-जनक-व्यापार दृष्टिगत होते हैं, नींद में हृदय एक खिड़की बन जाता है।

—जो जागता है और सुंदर स्वप्न देखता है वह ईश्वर को जानता है। उसके चरणों की धूल अपनी आँखों में लगाओ।

—वह बायज़ीद उसके सामने बैठ गया और उसने उसकी दशा के विषय में पूछा, उसने उसे साधू और गृहस्थ दोनों पाया।

उसने (हृदयमनुष्य ने) कहा—जो बायज़ीद, तु कहीं जा रहा है? अपरिचित प्रदेश में किस स्थान पर अपनी यात्रा का सामान ले जा रहा है?

—बायज़ीद ने कहा—प्रातः मैं कावा के लिये खाना हो रहा हूँ “ये” दूसरे ने कहा—“रास्ते के लिए तेरे पास क्या सामान है?”

—“मेरे पास दो सौ चाँदी के दिरहम हैं” उसने कहा “देखो वे मेरे आँसुओं के कानों में बँधे हैं।”

—उसने कहा—“सात बार मेरी परिक्रमा कर ले और इसे अपनी तीर्थ-यात्रा कावे की परिक्रमा से अच्छा समझ।”

—“और वे दिरहम मेरे सामने रख दे, ऐ उदार सज्जन। समझ ले कि तूने कावा से अच्छी तीर्थ-यात्रा कर ली है और तेरी इच्छाओं की पूर्ति हो गई है।”

—“और तूने छोटी तीर्थ-यात्रा भी कर ली, अनंत जीवन की प्राप्ति कर ली। अब तू साफ हो गया।”

—“सत्य (ईश्वर) के सत्य से, जिसे तेरी आत्मा ने देख लिया है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि उसने अपने अधिवास से भी ऊपर मुझे चुन रखा है।”

—“यद्यपि कावा उसके धार्मिक कर्मों का स्थान है, मेरा यह आकार भी जिसमें मैं उत्पन्न किया गया था, उसके अंतरतम चित् का स्थान है।”

“जब से ईश्वर ने काया बनाया है वह वहाँ नहीं गया और मेरे इस मकाल में चित् (ईश्वर) के अतिरिक्त कोई कमी नहीं गया।”

—“जब तूने मुझे देख लिया, तो तूने ईश्वर को देख लिया। तूने पवित्रता के कावा की परिक्रमा कर ली है।”

—“मेरी सेवा करना, ईश्वर की आज्ञा मान कर उसकी कीर्ति बढ़ाना है ज़बरदार, तू यह मत समझना कि ईश्वर मुझसे अलग है।”

—“अपनी आँखें अन्धरी तरह से खोल और मेरी ओर देख, जिससे तू मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश देखे ।”

बायज़ीद ने इन आध्यात्मिक वचनों की ओर ध्यान दिया। अपने कानों में स्वर्ण-वालिबों की भाँति उन्हें स्थान दिया।

कबीर ने इसी भावना को निम्नलिखित पद्य में व्यक्त किया है :—

हम सब मोहि सकल हम मोही,

हम थे और दूसरा नाही ।

तीन लोक में हमारा पसारा,

आवागमन सब खेल हमारा ।

कठ दशन कहियत हम भेजा,

हमही अतीत रूप नहीं रेखा ।

हम ही आप कबीर कहावा,

हमही अपना आप जसावा ।

जब आत्मा परमात्मा की सत्ता में इस प्रकार लीन हो जाती है तब उसमें एक प्रकार का मतवालापन आ जाता है। वह ईश्वर के नशे में दूर हो जाती है। संसार के साधारण मनुष्य जो उस मतवालेपन को नहीं जानते उसकी हँसी उड़ाते हैं। वे उसे पागल समझते हैं। वे क्या जानें उसे मस्त बना देने वाले आध्यात्मिक मदिरा के नशे को, जिसमें संसार को गुला देने की शक्ति होती है। रुमी ने ३४२६ में और उसके आगे के पद्यों में लिखा है :—

जब मतवाला व्यक्ति मदिरालय में दूर चला जाता है, वह वच्चों के हास्य और कौतुक की सामग्री बन जाता है। जिस रास्ते वह जाता है, कीचड़ में गिर पड़ता है, कभी इस ओर कभी उस ओर। प्रत्येक मूर्ख उस पर हँसता है। वह इस प्रकार चला जाता है और उसके पीछे चलने वाले वच्चे उस मतवालेपन को नहीं जानते और नहीं जानते उसकी मदिरा के स्वाद को।

सभी मनुष्य वच्चों के समान हैं, केवल बही नहीं है जो ईश्वर के पीछे मतवाला है। जो वास्तवामयी प्रवृत्ति से स्वतंत्र है, उसे झोड़ कर कोई भी बड़ा नहीं है।

इस मतवालेपन का वर्णन कबीर ने भी शक्तिशाली रेश्ते में किया है। वह इस प्रकार है :—

कबीर का रहस्यवाद

धुका अवधूत मस्तान माता रई
 ज्ञान वैराग सुधि लिया पूरा,
 स्वास ठस्वास का प्रेम प्याला पिया
 गगन गरजें तहां बजै तुरा ।
 पीठ संसार से नाम राता रई
 जातन जरना लिया सदा खेले,
 कइ कबीर गुरु पीर से सुरबक
 परम सुख धाम तहं ग्राम मेले ।

इस सुमार को वे लोग किस प्रकार समझ सकेंगे जिन्होंने "इश्क
 हकीमी" की शराब ही नहीं पी ।

अनंत संयोग

(अवशेष)

इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है। आत्मा बह कर अपने को परमात्मा तक खींच ले जाती है। जरसन ने तो इसी के सहारे रहस्यवादी की मीमांसा की थी। उन्होंने कहा था—‘रहस्यवादी की अभिव्यक्ति उसी समय होती है जब आत्मा प्रेम की अमूल्य निधि लिए हुए परमात्मा में अपना विस्तार करती है। पवित्र और उमङ्ग भरे प्रेम से परिचालित आत्मा का परमात्मा में गमन ही तो रहस्यवाद कहलाता है।’ हायोनिसस एक क्रुद्ध आगे बढ़ कर कहते हैं :—‘परमात्मा से आत्मा का अत्यंत गुप्त बाग-विलास ही रहस्यवाद है।’ हायोनिसस ने आत्मा को परमात्मा तक जाने का कष्ट ही नहीं दिया। उन्होंने केवल खड़े खड़े ही आत्मा और परमात्मा में बात चीत करा दी।

इसी प्रकार रहस्यवाद की अन्य विलक्षण परिभाषाएँ हैं, जिनसे हम जान सकते हैं कि रहस्यवाद की अनुभूति भिन्न प्रकार से विविध रहस्यवादियों के हृदय में हुई है।

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने तो आत्मा और परमात्मा के मिलन में दोनों को उत्सुक बतलाया है। यदि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है तो परमात्मा भी आत्मा से मिलने की इच्छा रखता है। वे इसी भाव को अपनी ‘आवर्तन’ शीर्षक कविता में इस प्रकार लिखते हैं :—

धूप आपनारे मिलाहते चाहे गन्धे,
मन्धो रो चाहे धूपे रोहिते लुहे।
गूर आपनारे घोरा दिते चाहे कौरे,
कौरे किरिया लुटे जेते चाब गुरे।
भाब पेते चाब रूपेरे माम्भारे अङ्गो,
रूपो पेते चाब भाबेरे माम्भारे बाका।

असीम से चाहे सीमार निबिड़ शंगो,
 सीमा चाय होते ओसीमेरे माकै हारा ।
 मोलये रचजने ना जानि प करे मुक्ति,
 भाव होते रूपे ओविराम जाओया जाता ।
 बंध फिरछे सृजिया भावोन मुक्ति,
 मुक्ति मांगिछे बांधोनेर माकै बासा ।

इसका अर्थ यही है कि—

धूप (एक सुगंधित द्रव्य) अपने को सुगंधि के साथ मिला देना चाहता है,

गंध भी अपने को धूप के साथ संबद्ध कर देना चाहती है ।

स्वर अपने को छंद में समर्पित कर देना चाहता है,

छंद लौट कर स्वर के समीप दौड़ जाना चाहता है ।

भाव सौंदर्य का अंग बनना चाहता है,

सौंदर्य भी अपने को भाव की अंतरात्मा में मुक्त करना चाहता है ।

असीम ससीम का गाढालिङ्गन करना चाहता है,

ससीम असीम में अपने को विलीन देना चाहता है ।

मैं नहीं जानता कि प्रलय और सृष्टि किसका रचना-वैचित्र्य है,

भाव और सौंदर्य में अविराम विनिमय होता है ।

बद्ध अपनी मुक्ति सोचता फिरता है,

मुक्त बंधन में अपने आवास की भिला माँगता है ।

सभी रहस्यवादी एक प्रकार से परमात्मा का अनुभव नहीं कर सके । विविध मनुष्यों में मानसिक प्रवृत्तियाँ विविध प्रकार से पाई जाती हैं । जिन मनुष्यों की मानसिक प्रवृत्तियाँ अधिक संयत और अभ्यस्त होंगी वे परमात्मा का ग्रहण दूसरे ही रूप में करेंगे, जिन मनुष्यों की मानसिक प्रवृत्तियाँ परिष्कृत न होंगी वे रहस्यवाद की अनुभूति अस्पष्ट रूप में करेंगे । जिनकी मानसिक प्रवृत्तियाँ संसार के बंधन से रहित हो पवित्रता और पुण्य के प्रशान्त वायुमंडल में निराजती हैं वे ईश्वर की अनुभूति में स्वयं अपना अस्तित्व खो देंगे । इन्हीं प्रवृत्तियों के अंतर के कारण परमात्मा की अनुभूति में अंतर हो जाता है और इसीलिए रहस्यवाद की परिभाषाओं में अंतर आ जाता है ।

परमात्मा के संयोग में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। जब आत्मा परमात्मा में लीन होती है तो उसके चारों ओर एक दैवी वातावरण की सृष्टि हो जाती है और आत्मा परमात्मा की उपस्थिति अपने समीप ही अनुभव करने लगती है। परमात्मा संसार से परे है और आत्मा संसार से आबद्ध। इस सांसारिक वातावरण में आत्मा को ज्ञात होने लगता है मानो समीप ही कोई बैठा हुआ शक्ति-संचार कर रहा है। आत्मा चुपचाप उस रहस्यमयी शक्ति से साहस और बल पाती हुई इस संसार में स्वर्ग का अनुभव करती है। मार्गरेट मेरी ने रोलिन को जो पत्र लिखा था, उसका भावार्थ यही था:—

“उस दिव्य प्राणकर्ता ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक नई विभूति दूँगा। वह विभूति अभी तक दी हुई विभूतियों से उत्कृष्ट होगी। वह विभूति यही है कि मैं तेरी दृष्टि से कभी ओझल न होऊँगा। और विशेषता यह रहेगी कि तू सदैव मेरी उपस्थिति अनुभव करेगी।

मैं तो समझती हूँ अभी तक उन्होंने अपनी दया से मुझे जितनी विभूतियाँ प्रदान की हैं, उन सभी से यह विभूति श्रेष्ठतर है। क्योंकि उठी समय से उस दिव्य परमात्मा की उपस्थिति अविराम रूप से मैं अनुभव कर रही हूँ। जब मैं झुकेली होती हूँ तो वह दिव्य उपस्थिति मेरे हृदय में इतनी भड़ा उत्पन्न करती है कि मैं अभिवादन के लिए पृथ्वी पर गिर पड़ती हूँ, जिससे मैं अपने प्राणकारी ईश्वर के सामने अपने को अस्तित्वहीन कर दूँगा। मैं यह भी अनुभव करती हूँ कि वे सब विभूतियाँ अटल शांति और उल्लास से पूर्ण रहती हैं।”

इस पत्र से यह बात हो जाता है कि उत्कृष्ट ईश्वरीय विभूतियों का लक्षण ही यही है कि उससे परमात्मा के सामीप्य का परिचय उठो ज्ञाप मिल जाय। उस समय आत्मा की क्या स्थिति होती है? वह आनंद में विभोर होकर परमात्मा की शक्तियों में अपना अस्तित्व मिश्रा देती है; वह उत्सुकता से दीढ़ कर परमात्मा की दिव्य उपस्थिति में क्षिप जाती है। उस समय उसकी प्रसन्नता, उत्सुकता और आकांक्षा की परिधि इन काले अक्षरों के

१६ प्रोफेसर अब् हुंदीरियर प्रेसर—पुणेन

पृष्ठ ८२।

भीतर नहीं आ सकती। विलियम रास्किन इन्ज ने अपनी पुस्तक 'पर्सनल आइडियलिज्म एंड मिस्टिसिज्म' में उस दशा के वर्णन करने का प्रयत्न किया है :—

“इस दिव्य विभूति और शक्ति के दर्शन का स्वागत करने के लिए आत्मा दौड़ जाती है, जिस प्रकार बालक अपने पिता के घर को पहिचान कर उसकी ओर सदैव आगमन होता है।”

कोई बालक अपने पिता के घर का रास्ता भूल जाय, वह यहाँ-वहाँ भटकता फिरे, उसे कोई सहारा न हो, उसी समय उसे यदि पिता के घर का रास्ता मिल जाय अथवा पिता का घर दीख पड़े तो उसके हृदय में कितनी प्रसन्नता होगी ! उसी स्थिति की प्रसन्नता आत्मा में होती है, जब वह अपने पिता के समीप पहुँचने का द्वार पा जाती है।

उस स्थिति में उसके हृदय की तंत्री झनझना उठती है। रोम से— प्रत्येक रोम से एक प्रकार की संगीत-ध्वनि निकला करती है। वह संगीत उसी के घर में, उसी आदि-शक्ति के दर्शन-मुख में उत्पन्न होता है और आत्मा के संपूर्ण भाग में अनियंत्रित रूप से प्रवाहित होने लगता है। यही संगीत मानों आत्मा का भोजन है। इसीलिए तुफियों ने इस संगीत का नाम गिज़ावे रुह (روح الغاية) रक्खा है। इसी के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम में पूर्णता आती है। यही संगीत आध्यात्मिक प्रेम की आग को और भी प्रवर्धित कर देता है और इसी तेज से आत्मा जगमगा उठती है।

इस संगीत में परमात्मा का स्वर होता है। उसी में परमात्मा के अलौकिक प्रेम का प्रकाशन होता है। इसलिए शायद लियोनार्ड (१८२६—१८८७) ने कहा था :—

“मेरे स्वामी ने मुझसे कहा था कि मेरे प्रेम की ध्वनि तुम्हारे कान में प्रतिध्वनित होगी। उसी प्रकार, जिस प्रकार मेघ से गर्जन की ध्वनि गूँज जाती है। दूसरी रात में, वास्तव में, अलौकिक प्रेम के तूफान का प्रकोप

‘The human soul leaps forward to greet this vision of glory and harmony, as a child recognises and greets his fathers house.’

पर्सनल आइडियलिज्म एंड मिस्टिसिज्म, पृष्ठ १६

(यदि इस शब्द में कुछ वैषम्य न हो) मुक्त पर बरस पड़ा। उसका तीव्र वेग, जिस सब शक्ति से उसने मेरे सारे शरीर पर अधिकार जमा लिया, अत्यंत गह्र और मधुर आलिंगन, जिसे ईश्वर ने आत्मा को अपने में लीन कर लिया, संयोग के किसी अन्य हीन रूप से समता नहीं रखता।”

लियोनार्ड ने इसे ‘तूफान के प्रकोप’ से समता दी है। वास्तव में उस समय प्रेम इतने वेग से शरीर और मन की शक्तियों पर आक्रमण करता है कि उससे वे एक ही बार निस्तब्ध होकर शिथिल हो जाते हैं। उस समय उस शरीर में केवल एक भावना का प्रवाह होता है। शरीर की शक्तियों में केवल एक ज्योति जागृत रहती है और वह ज्योति होती है अनौकिक प्रेम के प्रबल आवेग की। यह आवेग किसी भी सांसारिक भावना के आवेग से सदैव भिन्न है। उसका कारण यह है कि सांसारिक भावना का आवेग क्षणिक होता है और उसकी गहराई कम होती है। यह अलौकिक आवेग स्थायी रहता है और उसकी भावना इतनी गहरी होती है कि उससे शरीर की सभी शक्तियाँ झोत-झोत हो जाती हैं। उसका वर्णन ‘तूफान के प्रकोप’ द्वारा ही किया जा सकता है, किसी अन्य शब्द द्वारा नहीं।

उस प्रेम के प्रबल आक्रमण में एक विशेषता रहती है। जिसका अनुभव टामसन ने पूर्ण रूप से किया था। उसने ‘आन दि साइट एंड एस्पेक्शली आन दि कान्टैक्ट बिथ् दि सावरेन गुड’^१ वाले परिच्छेद में लिखा था कि हम ईश्वर को हृदयंगम करते हैं अपने आंतरिक और रहस्यमय स्तरों द्वारा। हम यह अनुभव करते हैं कि वह हम में विभाम कर रहा है। वह आंतरिक (अथवा उसे दिव्य भी कह सकते हैं) संबंध बहुत ही सूक्ष्म और गुप्त कला है। और इसे हम अनुभव द्वारा ही जान सकते हैं: बुद्धि द्वारा नहीं।

जब आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि परमात्मा मुझमें विभाम कर रहा है तो उसमें एक प्रकार के गौरव की सृष्टि हो जाती है। जिस प्रकार एक दरिद्र के पास सौ रुपये आ जाने पर वह उन्हें अमिमान तथा गर्व से देखता है, उनकी रक्षा करता है। स्वयं उपयोग नहीं करता, बरन् उन्हें देल-देख कर ही संतोष कर लेता है, ठीक उसी प्रकार, आत्मा

परमात्मा रूपी धन का अपनी अंतरंग भावनाओं में छिपाए, संसार में गर्व और अभिमान से रहती है तथा संसार के मनुष्यों की हँसी उड़ाती है, उन्हें तुच्छ गिनती है। ऐसी अवस्था में एए अंतर रहता है। गरीब का धन सूक होता है, उसमें बोलने अथवा अनुभव करने की शक्ति ही नहीं होती। पर परमात्मा की बात दूसरी है। वह प्रेम के महत्त्व को जानता है तथा उसे अनुभव करता है। उसमें भी प्रेम का प्रबल प्रवाह होता है, वह भी आत्मा के संयोग से सुखी होता है। उस समय जब आत्मा और परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है तो परमात्मा आत्मा में प्रगट होकर संसार में घोषित करने लगता है :—

‘मुझ को कहो हूँ मैं बंदे,
मैं तो तेरे पास में।’

(कबीर)

परिशिष्ट

क

रहस्यवाद से संबंध रखनेवाले कबीर के

कुछ चुने हुए पद

सखी सखी जाइये तहाँ, जहाँ गये पाइयें परमानंद ।

यहु मन आसन धूमना,

मेरी तन जीवत नित जाइ

चिंतामणि चित चोरिबौ,

तायें कहु न सुबाइ ।

मुनि सखि सुपने की गति ऐसी,

हरि आवे इस पास

सोवत ही जगाइवा,

जागत भये उदास ।

पहु सखी बिकस न कीजिये

जब लगि सांत सरीर,

निजि रहिये जगनाथ सूँ,

यूँ कई पास कबीर ।

बाण्डा आब हमारे गेह रे
 तुम बिन दुखिया रेह रे ।
 सब को कहे तुम्हारी नारी
 मोकी हूँ अरेह रे,
 एकमेक हूँ सेज न सोवै,
 सब खरा कैसा गेह रे ।
 ज्ञान न भावै, नींद न आवै
 मिह बन धरे न धीर रे,
 अय्युँ कामी को काम विचार,
 अय्युँ प्यासे कूँ नीर रे ।
 है कोई ऐसा घर उपकारी,
 हरिखूँ कहे सुनाइ रे,
 ऐसे हाल कबीर भये हैं,
 बिन देखे मिह जाय रे ।

ये दिन कब आवैये माह ।
 जा कारनि हम रेह धरी है,
 भिजिबो अंग जगाइ ।
 हौं जानूँ जे दिन भिज जेखूँ ।
 तन मन मान सम्राइ,
 या कामना करो परपूरव,
 समरथ हौ राम राइ ।
 मोंहि उदासी माधी चाई,
 चितवत रैन बिदाइ
 सेव हमारी सिंध अई है,
 जब सोकूँ तब काइ ।
 यहु अरदास दास की सुनिये
 तन की तपति जुझाइ,
 करे कबीर मिले जे साई,
 भिजि करि मंगल गाइ ।

दुलहिनी सावहु मंगलचार,
 हम बरि आए हो राजा राम भतार ।
 तन रत करि मैं मन रति करि हूँ,
 पंच सच बराती,
 रामदेव मोरे पाहुने आए,
 मैं जोवन में माती ।
 सरीर सरोवर बेदी करि हूँ,
 महा बंद उचार,
 रामदेव संगि भावर जेहूँ,
 धनि धनिभाग हमार ।
 सुर सैसीसुँ कीतिग आए,
 सुनिवर सहस अडासी,
 कहै कबीर हम व्याहि जने है,
 पुरिय एक अविनासी ।

हरि मेरा पीव भाई हरि मेरा पीव,
 हरि बिन रहि न सके मेरा जीव ।
 हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया,
 राम बने मैं पुनक बहुरिया ।
 किमा स्वंगार मिखन के लाई,
 काहे न मिखो राखा राम गुसाई ।
 अब की बेर मिखन जो पाऊँ,
 कहे कबीर भोजन नहिं पाऊँ ।

कियो सिंगार मिथन के तौरै,
 हरि न मिथे जग जीवन गुलौरै ।
 हरि मेरो पिरहो हरि की बहुरिया,
 राम बने मैं तनक कहरिया ।
 धनि पिय एके संग बसेरा,
 सेज एक पै मिथन दुहेरा ।
 जस मुहागिन जो पिय भावै,
 कहि कबीर फिर जगमि न आवै ।

अचरु ऐसा ज्ञान बिचारी
 तापे भई पुरिष में नारी ।
 ना हूँ परनी ना हूँ क्वारी
 पूत जन्मू यो हारी,
 काखी मूक की एक न लोच्यो
 अजहूँ अकन कुमारी ।
 ब्राह्मन के अम्हनेरी कहियो
 जोगी के घरि खेली,
 कलिमा पढ़ि पढ़ि भई तुरकनी
 अजहूँ फिरो अकेली ।
 पीहरि जाऊँ न रहूँ सासुरे
 पुरषहि संगि न जाऊँ,
 कहे कबीर सुनहु रे सन्तो
 संगहि संग न दुखाऊँ ।

मैं सासने पीब गौहनि भाई ।
 साईं संग साध नहीं पूरी
 गयो जोवन मुदिता की नाई ।
 पंच जना मित्रि मंचप जायो
 तीनि जना मित्रि जगन बिछाई,
 सखी सहेली मंगल गावै
 सुख दुख भाये हजद चढ़ाई ।
 जाना रंगे भावरि फेरी
 गांठि जोरि बैठे पति-साई,
 पूरि मुहास भयो बिन दुवहा
 चौक डै रंगि चरयो सगो भाई ।
 अपने पुरिष मुख कबहुँ न देख्यो
 सती होत समझी समझाई,
 कहे कबीर हूँ सर रचि मरिहूँ
 तिरौं कम्प जो पूर जगाई ।

कब देखूँ मेरे राम सनेही,
 जा बिन कुछ पावै मेरी रेही ।
 हूँ तेरा पंथ निहाऊँ स्वामी,
 कब रे मिळहुँगे अंतरजामी ।
 जैसे जल बिन मीन तखवै,
 ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कखवै ।
 भिस दिन हरि बिन भौद न आवै,
 दरस विमासी राम क्यौं सनुवावै ।
 कहै कबीर अब बिजय न कीजै
 जपनो जानि मोहि दरसन दीजै ।

हरि की बिजोषनीं बिजोइ मेरी भाई,
 ऐसी बिजोइ जैसे तल न जाई ।
 तन करि मटकी मगहिं बिछीइ,
 ता मटकी में पवन समोइ ।
 हवा प्यंगुजा सुखमन नारी,
 बेति बिजोइ काही बहिहारी ।
 कहे कबीर गुजरी बीरानी ,
 मटकी फूटी बीति समानी ।

भलैं नीहो भलैं नीहो भलैं नीहो जोत,
 तन मन राम सिमारे जोत ।
 मैं बीरी मेरे, राम भतार,
 ता कारनि रचि करौ छिंगार ।
 जैसे जुबिया रज मल जोवै,
 हर तप रत तन निंदक खोवै ।
 निंदक मेरे माई आप,
 जन्म जन्म के काटे पाप ।
 निंदक मेरे प्रान अपार,
 बिन बेगारि बजावै मार ।
 कहे कबीर निंदक बलिहारी,
 आप रदै अन पार कलारी ।

जो बरखा जरि जाय बड़े या ना मरे ।
 मैं कातों मृत हजार बरखुवा जिन जरै ।
 बाबा मोर आह कराव अन्धा बरहि तकाव,
 जो जो अन्धा घर न मिलै तो जो तुमहिं बिहाव ।
 प्रथम नगर पहुँचते परि गौ सोग संताव,
 एक अन्धा हम देखा जो बिटिया आहल बाव ।
 समधी के घर समधी आए आए बहू के भाव,
 गोरे पूहा दे दे बरखा दियो दिहाव ।
 देव लोक मर जायेंगे एक न मरे कदाव,
 यह मन रंजन कारखै बरखा दियो दिहाव,
 कहहि कबीर सुनौ हो संतो बरखा जखै जो कोव,
 जो यह बरखा जखि परे ताको आनारामन न होय ।

परोसनि मागे कंत हमारा ।
 दीव क्यूँ बीरी मिलही उपारा ।
 मासा मागे रती न देखे,
 धै मेरा प्रेम तो कासनि खेडे ।
 राखि परोसनि करिका मोरा,
 जे कसु पावें सु भाषा तोरा ।
 बन बन हूँ ही नैन भरि जोई,
 दीव न मिली तो बिलखि करि रोई ।
 कहे कबीर महु सहेज हमारा,
 बिरही मुहायिन कंत विवारा ।

हरि उग जग की उगौरी छाई ।

हरि के बिबेक कैसे जीई मेरीमाई ।

कोन पुरिष को काकी ज्ञारी,

अभिघांतर तुम्ह छेहु बिचारी ।

कोन पूत को काको चार,

कोन मरे कोन करे संतार ।

कहे कबीर उग सों जन जगना,

छाई उगौरी जग-पहिचाना ।

को बीने मे म लायी री, माई को बीने ।

राम रखावन माळे री, माई को बीने ।

पाई पाई तु पुतिदाई,

पाई कीसुरिया बेच लाई री, माई को बीने ।

ऐसे पाई पर : बिभुराई,

सूरस काँमि बनयो री, माई को बीने ।

भावे ताना भावे बाना,

भावे कूँच पुराना री, माई को बीने ।

करगहि बेठि कबीर नावे,

पूछे काट्वा ताना री, माई को बीने ।

बहुत दिनन में मैं प्रीतम पाये,
 आग मके घर बैठे जाये ।
 मंगलचार मोहि मन राखो,
 राम रसावन रचना चाखो ।
 मंदिर मोहि भया डजिदारा,
 जे सुती भवना पीव विवारा ।
 मैं रे निरासी जे भिचि पाई,
 हमहिं कदा बहु दुमहिं कवाई ।
 कहे कबीर मैं कहु न कीन्दा,
 लखी मुहाग राम मोहिं दीन्दा ।

अब मोहि से चल नगद के बीर,
 अपने देखा ।
 इन पंचन मिखि लुटी हैं
 कुसंग चाहि चिन्ता ।
 रांग तीर मोरि खेती बारी
 जमुन तीर खरिहाना,
 छातों बिरही मेरे जीपजे
 पंच मोर किसाना ।
 कहे कबीर बहु अकथ कथा है
 कहता कही न जाई,
 सहज भाइ जिहि ऊपजे
 ते रमि रहै समाई ।

भेरे राम-ऐसा-कीर बिजोह्यै ।
 गुह मति मनुवा अखिर राखहु
 इन बिनि-असुत-विधोह्यै ।
 गुह के बाधि-जग-कल पेरी
 प्रगल्भा पद-परगासा,
 कलि-अधेर-जेवही-अम लूका
 निहचल-सिब-अर बासा ।
 तिन बिनु बाये अनुह कहाह्यै
 हहु जय केवा-माई,
 रह विसि लूकी पवन-मुखावै
 कोरि-रही-खिब जाई ।
 उवमन मनुवा-मुनि समामा
 दुखिवा दुर्मति भागी,
 कह कबीर अनुमी हहु देखा
 राम नाम खिब जागी ।

अंकुशि आत कुल दोऊ बिसारी,
 मुक सहज भदि पुनत हमारी ।
 हमारा भगारा रहा न कोऊ,
 पंक्ति मुखना पाई दोऊ ।
 कुम्भि पुनि आप आव पहिरावों,
 कहं नहीं आव तहाँ छे पावों ।
 पंक्ति मुखना जो लिखि दीया,
 यदि कहे हम कहु न कीया ।
 रिदे कलासु निरखि छे मीरा,
 आपु कोलि कीलि मित्रि कबीरा ।

जन्म मरण का भ्रम गया गोविन्द जब छागी ।

जीवन मुक्त समानिया

गुरु साखी जागी ।

कासी ते बुनि उपबै

• बुनि कासी जाई,

कासी कूटी पंढिता

बुनि कहा समार ।

त्रिकुटी संधि में देखिया

कहू बट जागी,

ऐसी बुद्धि समाचारी

बट मोहि सियागी ।

आव आवते जानिया

तेज तेज समाना,

कहु कबीर अब जानिया

, गोविंद मन माना ।

तगन रसाज गुण मेरी भाठी ।

संजि महारस तन मय काठी ।

बाकी कहिपु सहज मतिबारा,

जीवत राम रस ज्ञान विचारा ।

सहज कलाखनि जो मिलि आई ।

आनंदि माते अनदिन जाई ।

बीगुत बीत निरंजन जाया,

कहु कबीर तौ अनुभव पाया ।

सब न बसूं इदि गाइ गुहाई,
 तेरे मेवगी करे सयाने हो राम ।
 नगर एक यहाँ जीव धरम हता
 यँसैं तु पंच किसान,
 नैनूं निकर अवनूं रसनूं
 इंद्री कथा न माने हो राम ।
 गाइकु डाकुर खेज कुनाये
 काइय करय न पारै,
 जीरि जेबरी खेति पसारै
 सब मिजि मोको मारै हो राम ।
 जोरो महतो निकर बजाही
 सिर कसवम का पारै,
 भुरी दिवान दाहि नहिं जानै
 इक बाँचै इक मारै हो राम ।
 धरम राइ जब खेसा मोगा
 बाकी निकसी भारी,
 पाँधि, किसान मानि गये हैं
 जीव धर बाँधो पारी हो राम ।
 करै कबीर सुनहु रे संतो
 हरि अजि बाँधो जेरा,
 अब की बेर बकसि बंदे को
 सब कत करौ निबेरा ।

अबधू मेरा मन मतिधारा ।

उन्मनि चढ़ा संगम रस पीवै त्रिभवन भया डलियारा ।

गुद करि ग्यान ध्यान कर महुका

भव भाडी कर भारा,

सुपमन नारी सहज समानी

पीवै पीवन हारा ।

बोह गुद जोकि चिगाई भाडी

बुधा महा रस भारी.

काम क्रोध बोह किया पकीता

कूटि गई संसारी ।

सुनि मंचल में मंदखा बाजी

तही मेरा मन नाचै,

गुर प्रसादि अमृत फल पाया

सहज सुपमना काई ।

पूरा निवसा तवै सुष उपयो

तन की तपति बुझानी,

कई कबीर भव बंधन जुटे

जोतिहि जोति समानी ।

सब्द गगन मंजल पर कीजे ।
 अमृत भरे सदा मुख उबजे
 बक नाजि रस शीवे ।
 मूक बाँधि सर गगन समाना
 सुषमन यों तन छापी,
 काम कोच दोउ भया पलीता
 तहाँ जोगिनी जागी ।
 मनवा जाइ दरीवे बैठा
 भगन भया रसि जाता,
 कहै कबीर जिन संसा नार्ही
 सब्द अनाइव जागा ।

कोई पीवै रे रस राम नाम का, जो पीवै सो जोगी रे ।
 संतो सेवा करो राम की और न दूजा भोगी रे ।
 महु रस तो सब पीका भया
 महा अगनि पर जारी रे,
 हुंवर गौरी पीवन जागे राम तनी मतवारी रे ।
 चंर सूर दोउ भाई कीही मुचमनि शिखा जागी रे,
 अमृत कूँपी सोचा पुरपा मेरी शिखा भागी रे ।
 महु रस पीवै गुंगा गहिका ताकी कोई कूँडे सार रे ।
 कहे कबीर महा रस महंगा कोई पीवैगा पीवन हार रे ।

गुप्त पनिया भर्या न जाई ।

अधिक त्रिषा हरि बिन न बुझाई ।

कवर भीर जेव तजिहारी,

कैसे भीर मरै पतिहारी ।

कब्र जो कृप जाट भवो मारी,

अखी निराख पंच पतिहारी ।

गुर उपदेस मरोखे नीरा,

हरि हरि जज पीये कबीरा ।

जाबो बाबा आगि जलाबो घरा रे ।

ता कारनि मन खंखी परा रे ।

इक बाइनि मेरे मन में बसे रे,

निल उड़ि मेरे जीव को बसे रे ।

ता बाइनि के करिका पाँच रे,

निसि दिन मोहि नचावै नाच रे ।

कहे कबीर हूँ ताकी दास,

बाइनि के संग रहे उदास ।

रे मन बैठि कितै जिनि जासी ।

हिरदै सरोवर है जनिनासी ।

काया मये कोटि तीरथ

काया मये कासी ।

काया मये कंचनरति

काया मये वैकुण्ठवासी ।

उज्जति पवन पदचक्र निवासी

तीरथराज गंग तट बासी ।

गगनमंडल रचि ससि दोहै तारा

उज्जटी कुंची जात किवारा ।

कहे कबीर मयो उजियारा

पंच मारि एक रखो निमारा ।

सरवर लटि हंतिनो तिसाई ।
 जगति बिना हरि जल पिया न जाई ।
 पिया जाहे तो लै खग सारी,
 उदि न लकै होक पर भारी ।
 कुंभ जिये आही पनिहारी,
 गुण बिन भीर भरी कैसै नारी ।
 कहे कबीर गुर एक बुधि बताई,
 सहज सुभाइ मिछे राम राई ।

बोली भाई राम की बुझाई ।

इहि रस सिख सनकादिक माते, पाँवत आजहु न जवाई ।
 इका पंगुका भाडी कीही मझा अगिन परजारी,
 ससि हर सूर द्वार दस मूंदे, लागी अंग सुग सारी ।
 मति मतवाला पीवै राम रस, दूजा कछु न बुझाई,
 ठकटी रागा नीर कहि आवा कसूत भार बुझाई ।
 पंच जने सो संग करि कीहे, जलत सुमारी लागी
 प्रेम पियाले पीवन लागे, सोबत नागिना जागी ।
 सहज सुनि मैं जिन रस चाकया, सतगुरु भैं सुधि पाई,
 दास कबीर इहि रसि माता, कबहुँ उझकि न जाई ।

बिस्व ध्यान सनान करि रे
 बाहरि संग जोइ रे ।
 साध बिन सीकधि नही
 कोई ज्ञान दष्ट जोइ रे ।
 जंजाज माहि जीव राखै
 सुखि नही सरीर रे,
 अमिअंतरि भेदै नही
 कोई बाहरि भ्दावै नीर रे ।
 निहकर्म नही ज्ञान जल
 सुखि मरुत माहि रे,
 अप्रैत जागी आतमा
 कोई पेदे संजमि ग्हानि रे ।
 इजा प्यंगुजा सुपमना .
 वदिस रागा बाकि रे,
 कहे कबीर कुसमज फदै
 कोई माहि जो संग पयाजि रे ।

सो जोगी जाके सहज भाइ,
 सकल प्रीति की भीक खाइ ।
 सबद घनाहर सींगी नाइ,
 काम कोध विधिया न जाइ ।
 मन मुद्रा जाके गुर की शान,
 त्रिकुट कोट में भरत ध्यान ।
 मनहीं करन को करै सनात,
 गुर को मजबूत छे छे धरे ध्यान ।
 कावा कासी कोजे वास,
 तहाँ जोति सरूप भयी परगास ।
 ध्यान भेषकी सहज भाइ,
 बंक नाखि की रस खाइ ।
 जोग मूल को देखे कंद,
 कहि कबीर गिर होइ कंद

जंगल में का सोचना, भीषट है पाटा ।

स्वयं बाघ राज प्रजहसी, करु खंभी बाटा ।

मिसि बासुरी पैसा पक्षे

जमझानी लूटे,

सुर भीर साधे मते

सोइ जन लूटे ।

बाजि बाजि मन माहरा

पुर परन गहिये,

मिथिये त्रिभुवन नाथ सो

मिरमै होइ रहिय

अनर नहीं संसार में

बिनछै नर देही,

कहे कबीर जेसास सुं

भजि राम समेहो ।

राम बिन तन की लाव न जाई ।
 जल की अगिन उठी अधिकारी ।
 तुम्ह जलनिधि में जल कर मीना,
 जल में रहो जलहि बिन छीना ।
 तुम्ह पिंजरा में सुबना तोरा,
 बरसन रेहु आग बड़ मोरा
 तुम्ह सतगुर में जीतन चेका,
 कहे कबीर राम रमैं अकेला ।

राम बान अम्यवाले तीर ।
 जाहि जागे सो जाने पीर ।
 तन मन खोखो चोट न पाऊं,
 भौषड़ भूली कहाँ बसि जाऊं ।
 एकहि रूप हीसं सब नारी,
 न जानो को विमहि विवारी ।
 कहै कबीर जा मस्तक भगत,
 न जानुं काहु रंह मुहाग ।

जेवर उदे बग बैटे धारै ।
 रैन गारै दिवसो बलि जाई ।
 हब हब कोरे बासा जीव,
 ना जानो का करि हे रोड ।
 कोये बासन टिकै न पानी,
 ठढ़िगे हंस काया कुंमिलानी ।
 काग उड़ावत भुजा पिशानी,
 कहहि कबीर यह कथा सिरानी ।

देखि देखि जिय अवरज होई ।
 यह पद दूरे बिरजा कोई ।
 धरती उलटि अकासै जाय,
 बिडंटी के मुख हस्ति समाय ।
 बिना पवन सो पर्वत उड़े,
 जीव जंतु सब बुझा चो ।
 सुखे सरवर ठडे दिखोरा,
 बिनु जल चकवा करत किछोरा,
 बैठा पंडित पद पुरान,
 बिना देखे का करत ब्रह्मान ।
 कहहि कबीर यह पद को जान,
 सोई संत सदा परमान ।

मैं सखनि में खीरनि में हूँ सब
 मेरी बिलगि बिलगि बिलगार्ह हो ।
 कोई कही कबीर कोई कही राम राई हो ।
 ना हम बार कूट नाही हम
 ना हमरे बिलकाई हो,
 पहरा न जाऊँ चरबा नहीं भाऊँ
 सहजि रहूँ हरिभाई हो ।
 बोदन हमरे एक पछेबरा
 लोक जोखै इकताई हो,
 जुजड़े तनि जुनि पान न पायल
 बारि जुनी दस छाई हो ।
 त्रिगुण रहित कछ रसि हम राखल
 तब हमरी मांड' राय राई हो,
 जग में देखीं जग न देखै मोही
 इहि कबीर कहु पाई हो ।

अब मैं जाखि मोरे केवल राइ की कहानी ।
 मंका जोति राम मकासे
 गुर गमि बायी ।
 तरवर एक अनंत मूरति
 मुरता खेहु पिछाहीं,
 साखा पेइ कूज फज नाही
 ताकी अष्टुत बायी ।
 गुरप पास भैवरा एक राता
 बारा जे उर धरिया,
 सोलह मंके पवन ककोरे
 मकासे फल फलिवा ।
 सहज समाधि बिरच बहु सींचा
 धरती जलहर सोव्या,
 कही कधीर तास मैं चेला
 जिनि महु तरवर पेव्या ।

अबधू, सो जोगी गुरु मेरा,
 जो था पद का करे निवेरा ।
 तरवर एक पेड़ बिन छाड़ा
 बिन फूला फल जागा,
 साक्षा पत्र कछु नहीं बाँके
 अबध गगन मुख जागा ।
 पैर बिन निरति करी बिन बाँजे
 जिभया हीका भाँजे,
 गावणहारे छे रूप न रेखा
 सतगुरु होइ जल्लावे ।
 पंखी का खोज, मीन का मारग
 कहे कबीर बिचारी,
 अपरंपार पार परसोतम
 बा मूरति की बलिहारी ।

अजहूँ बीच कैसे दरसन तोरा,
 बिन दरसन मन मानें क्यों मेरा ।
 हमहि कुसेवग क्या तुम्हहि अजीनो,
 तुह मैं दोस कही किंदे रोमी ।
 तुम्ह कहियत त्रिभुवन पति राजा,
 मन बाँझित सब पुरचन काजा ।
 कहै कबीर हरि दरस दिखाओ,
 हमहिं गुलाओ के तुम्ह बलि भाओ ।

चाऊंगा न जाऊंगा, मारूंगा न बिऊंगा ।
 गुरु के सबद में रमि रमि रहूंगा ।
 आव कटोरा आव भारी,
 आवै पुरखा आवै नारी
 आव सदाफल आवै नीयू,
 आवै मुसलमान आवै हिन्दू ।
 आवै मजकल आवै जाक,
 आवै भीवर आवै काक ।
 कहे कबीर हम नाही रे नाही,
 न हम जीवत न मुबले मांही ।

अकथ कहानी प्रेम की
 कहु कही न जाई,
 गुंने केरि सरकरा
 बैठे मुसकाई ।
 मोमि बिना अरु बीज बिन
 तरवार एक भाई
 अनंत कल प्रकासिया
 गुरु दीया बलाई ।
 मन धिर बैसि बिचारिया
 रामहि कबो जाई,
 गूठी मन में बिरहरी
 सब धोधी जाई ।
 कहे कबीर सकति कहु नाही
 गुर भया सहाई,
 चावण जायी मिटि गई,
 मन मनहि सनाई ।

ॠ

जोका जानि न भूखो भाई ।
 साखिक खलिक खलक में
 जालिक सब घट रजो समार्ह ।
 जला पड़े नूर उपमाया
 ताकी कैसी निंदा, ।
 ता नूर हैं सब जग कीया
 कौन भला कौन भंदा ।
 ता जला की गति नहीं जानी
 गुरि गुक दीया मीठा,
 कहे कबीर मैं पूरा पाया
 सब घट साहिब दीठा

है कोई गुरजानी जग उलटि वेद पूजे,
 पानी में पायक बरे, खंघड़ि घाल न सूजे ।
 गार्ह तो माहर लायो, हरिन लायो जीता,
 काग खंगर फौदि के बटेर बाज जीता ।
 मूस तो मकार लायो, स्यार लायो स्वाना,
 छादि कोऊ उदेश जाने, तासु केश बाजा
 एकहि दादुर लायो, पाँच लायो भुवंगा,
 कहहि कबीर पुकार के है शोक एके संग ।

मैं कोरे कोरे जाऊंगा, तो मैं बहुरि न भी जलि भाऊंगा ।

सुत बहुत कुव थोरा, तायें छे कंधा कोरा,
कंधा कोरा जागा, कब छुरा मरख भी भागा,
जहाँ सुत कपास न पुनी, तहाँ बसे एक मूनी,
उस मूनी सँ चित जाऊंगा ।

तो मैं बहुरि न भी जलि भाऊंगा ।

मेर बंर हूक भाना, तहाँ बसे हूक राजा,

तिस राजा सँ चित जाऊंगा ।

तो मैं बहुरि न भी जलि भाऊंगा ।

जहाँ बहु हीरा बन मोती, तहाँ तत छाह छे जोती,
तिस जोतिहि जोति मिजाऊंगा ।

तो मैं बहुरि न भी जलि भाऊंगा ।

जहाँ ऊँच सूर न चंद्रा, तहाँ देख्य एक अनंदा,

उस आनंद सँ चित जाऊंगा ।

तो मैं बहुरि न भी जलि भाऊंगा ।

मूक बंध एक पाया, तहाँ सिंह गयोरवर राजा,
तिस मूकहिं मूक मिजाऊंगा ।

तो मैं बहुरि न भी जलि भाऊंगा ।

कबीरा ताजिब तोरा, तहाँ घोषाज हरी गुर मोरा,
तहाँ हेत हरी चित जाऊंगा ।

तो मैं बहुरि न भी जलि भाऊंगा ।

अब घट प्रगट भये राम राई ।
 सोधि सरीर कंचन की माई ।
 कनक कसौरी जैसे कसि सोइ सुनारा,
 सोधि सरीर भयो तन सारा ।
 उपजत उपजत बहुत उपाई,
 मन बिर भयो तबै मिलि पाई ।
 बाहर सोजत जनम गंवाया,
 उनमना ध्यान घट भीतर पाया ।
 बिन परचै तन कांच कभीरा,
 परचै कंचन भया कबीरा ।

हम सब मोहि सकल हम मोही ।

हम ये और दूसरा मोही ।

तीन लोक में हमारा पसारा,

आकारामम सब लोक हमारा ।

कह द्रसन कहियत हम भेला,

हमही भलीत रूप नहीं रेला ।

हमही आव कबीर कहावा,

हमही अपना आव जलावा ।

बहुरि हम कहे नुं आवहिंगे ।
 बिहुरे पंचतस की रचना
 सब हम रामहिं पावहिंगे ।
 दृष्टी का गुण पानी सोध्या
 पानी तेज मिखावहिंगे ।
 तेज पवन मित्रि पवन सबद मित्रि
 ये कहि गात्रि तवावहिंगे ।
 ऐसे हम जो वेद के बिहुरे
 मुचहि मीदि समावहिंगे ।
 जैसे जलहि तरंग तरंगी
 ऐसे हम दिखवावहिंगे ।
 कहे कबीर स्वामी सुख सागर
 हंसहि हंस मिखावहिंगे ।

हरियाण की खहर हरियाण है जी
 हरियाण और खहर में मिश्र कोयल ।
 बड़े तो नीर है बड़े तो नीर है
 कहां दूसरा किस तरह होयल ।
 उसी नाम को फेर के खहर धरा
 खहर के कहे क्या नीर कोयल ।
 जल ही फेर सब जल है मझा में
 ज्ञान करि देख कबीर गोयल ।

है कोई दिख दरवेश तेरा ।
 नामुत नमस्कृत अवकृत को जोड़िके
 जाह जाहुत पर करे बेरा ।
 भक्ति की पहल ते हृदय रोदन करे
 चढ़े करसाग तब होय उबेरा,
 हिसे देवान को मारि मरदन करे
 नफस सैतान अब होय बेरा ।
 गीत और कुतुब दित फिर जाका करे
 कतह कर किया तहं खीर फेरा,
 तजत पर बैठिके अदल हमसाफ़ कर
 दोअत भी मिस्त का कद निबेरा ।
 अजान सबाब का सबब पहुँचे नहीं
 जहाँ है बार महपूष मेरा,
 कहे कम्बीर वह जोड़ि आगे पञ्चा
 हुमा असवार तब दिया बेरा ।

मन भरत हुआ तब क्यों सोखै ।
 हीरा पायो गंड गडियायो
 बार बार पाको क्यों सोखै ।
 हलकी थी जब लड़ी सरायू ।
 पूरी भई तब क्यों सोखै ।
 मुरत कजारी भई मतवारी
 मदवा पी गई बिन सोखै ।
 हंसा पाये मान सरोवर
 ताज लखैया क्यों सोखै ।
 तेरा साहब है जड मांही
 बाहर बैठा क्यों सोखै ।
 कई कबीर सुनो भाई साधो
 साहिब मिल गये तब सोखै ।

तोरी गठरी में लामे खोर
 बटोहिया का रे सोवै ।
 पाँच पचीस तीन हैं गुरया
 यह सब कीन्हा खोर,
 बटोहिया का रे सोवै ।
 जागु सबेरा बाट भनेका
 फिर मदि जागी खोर,
 बटोहिया का रे सोवै ।
 भवसागर एक नदी बहुत है
 बिन उतरे जाव खोर,
 बटोहिया का रे सोवै ।
 कहे कबीर सुनो भाई साधो
 जागस कीजे मोर,
 बटोहिया का रे सोवै ।

विना मोरा जानी मैं कैसे सोई री ।
 दीख सखी मेरे संग की सहेली
 उग रह रही विना रह न मिली री ।
 सास सयानी ननद चोरानी
 कम कर करी दिय सार न जानी री ।
 द्वादस ऊपर सेज बिलानी
 चढ़ न सकी मारी आज जगानी री ।
 रात दिवस मोहि कृपा मारे
 मैं न सुना रहि रहि सज्ज जानी री ।
 कह कबीर सुन सखी सयानी
 बिन सतगुर दिय मित्रे न मिलानी री ।

ये अंतिमो अखसानी हो।
 पिय सेव खजो।
 संभ वकरि पतंग अस कोखे
 कोखे मथुरी बानी।
 कुलन सेत्र बिद्याय जो शक्यो
 विद्या बिना कुंभिलानी।
 धीरे पौख जरो पकंगा पर
 जागत मनइ जिडानी।
 कहे कबीर सुनो भाई साधो
 लोक खान बिलखानी।

नैहरवा हमका नहिं भावै ।
 साई की नगरी परम अति सुन्दर
 जहं कोई जाय न आवै ।
 चाँद सुरज जहं पवन न पानी
 को संदेस पहुँचावै ।
 दरद यह भाई को सुनावै ।
 आगे खड़ी पंथ नहिं सुमै
 पीछे दोस जगावै ।
 केहि बिधि सुसरे जाठ मोरी सजनी
 बिरहा जोर जगावै ।
 बिरै रस नाच नचावै ।
 बिन अलगुन अपनी नहिं कोई
 जो यह राह बतावै ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो
 सुपने न प्रीतम पावै ।
 तपन यह जिय की बुझावै ।

रिम ऊँची रे अटरिया तोरी देखन चली ।
 ऊँची अटरिया जरद किनरिया
 जगी नाम की कोरिया ।
 चांद मुरज सम दियनां भरत है
 ता बिच गूली जगरिया ।
 पाँच पचीस तीन घर बनिया
 मनुष्यो है चौधरिया ।
 मुंशी है कोतवाल मान को
 चहुँ दिसि जगी कजरिया ।
 भाठ मरातिव दस दरवाजे
 नौ में जगी किरिया ।
 छिरकि बैठ गोरी चितवन जागी
 उपरी आप ओपरिया ।
 कहत कबीर मुनो भाई साचो
 गुह चरनन बकिहरिया ।

धंधर का पट खोज रे
 लोको पीव मिलेगे ।
 बट बट में बह लोई रसता
 कटुक बचन मति खोज रे ।
 धन बोनन का राय न करिये
 कूटा पंचरंग खोज रे ।
 मुग्ध महल में दिया न बार के
 आसा से मल खोज रे ।
 जोग जुगत री रंग महल में
 विष दावे अनमोख रे ।
 कहत कबीर जानंद भयो है
 बाजत अनहद खोज रे ।

नैहर में दाग खगाय भाई सुनरी ।
 क रंगरेखा के मरम न जाने
 नहिं मिले छोड़िया कवन को डबरी ।
 तन के फूँची ज्ञान सडंदन
 सखुन सहस्र बिकाय या नगरी ।
 पहिरि ओढ़ि के बन्दी सगुरिया
 गीचा के जोग कहै बन्दी फुहरी ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो
 बिन सतगुरु कबहुँ नहिं सुधरी ।

मोरी जुनरी में परि गयो दास पिदा ।
 पंच तस के बनी जुनरिया
 सोरह से बंद जागे दिया ।
 यह जुनरी मोरे मैके से भाई
 समुरे में मनुषी सोय दिया ।
 मजि मजि भोई दास न छूटे
 ज्ञान को साबुन आव पिदा ।
 कहत कबीर दास तब छुटि दे
 जब साहब भवनाय सिदा ।

सतगुरु हैं रंगरेख सुनर मोरी रंग बारी ।
 स्वाही रंग लुभाव के रे
 दियो मजोडा रंग,
 धोमे से लूटे नहीं रे
 दिन दिन होत सुरंग ।
 भाव के कुंठ मेह के जल में
 प्रेम रंग वह बोर,
 असकी चास लगान के रे
 लख रंगी मकमोर ।
 सतगुरु ने सुनरी रंगी रे
 सतगुरु अतुर मुजान,
 सब कलु डम पर पार दूरे
 तन मन धन श्री भान ।
 कह कबीर रंगरेख गुर रे
 मुरु पर हुये दयाल,
 सीतल सुनरी ओढ़ के रे
 भइ हों मगन निहाल ।

मीनी मीनी बीनी चढ़िया ।
 काहे क ताना काहे कै भरनी
 कौन तार से बीनी चढ़िया ।
 ईगळा विंगळा ताना भरनी
 सुखमन तार से बीनी चढ़िया ।
 आठ कमल हल चरका कोले
 पांच तल गुन सीनी चढ़िया ।
 साई को तिवत सास हस लागे
 ठोक ठोक कै बीनी चढ़िया ।
 सो चादर मुर नर मुनि मोड़ी
 ओढ़ि कै मैली बीनी चढ़िया ।
 दास कबीर जतन से मोड़ी
 क्यों की क्यों चरि दीनी चढ़िया ।

मो को कहीं हूँ भेदे,
 मैं तो तेरे पास में ।
 ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी
 ना मैं पुरी संकास में ।
 नहीं साज में नहीं पोंक में
 ना इक्की ना भास में ।
 ना मैं देवज ना मैं मसजिद
 ना कावे कैलास में ।
 ना तो कीनों किया कर्म में
 नहीं जोग बैराग में ।
 सोजी होय तुरतै सिद्धि
 पख भर की तबास में ।
 मैं तो रहों सहर के बाहर
 मेरी पुरी मवास में ।
 कहे कबीर सुनो भाई साधो
 सब सोलों की साँस में ।

कबीर का जीवन-वृत्त

कबीर के जीवन-वृत्त के विषय में निश्चित रीति से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कबीर के जितने जीवन-वृत्त पाये जाते हैं उनमें एक तो तिथि आदि के विषय में कुछ नहीं लिखा, दूसरे उनमें बहुत सी अलौकिक घटनाओं का समावेश है। स्वयं कबीर ने अपने विषय में कुछ बातें कह कर ही संतोष कर लिया है। उनसे हमें उनकी जाति और व्यक्तिगत जीवन का परिचय मात्र मिलता है इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं।

कबीर-ग्रंथ के ग्रंथों में कबीर के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। उनमें कबीर की महत्ता सिद्ध करने के लिए उनमें गोरखनाथ^१ और चित्र-गुप्त^२ तक से वार्तालाप कराया गया है। किंतु उनकी जन्म-तिथि और जन्म-के विषय पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। कबीर चरित्र-बोध^३ ही में जन्म-तिथि के विषय में निर्देश किया गया है।

“कबीर साहब का काशी में प्रकट होना

संवत् बौद्ध सो पचपन बिक्रमी जेष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन रात पुरुष कां तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। ... उस समय अछानंद वैष्णव तालाब पर बैठे थे, वृष्टि हो रही थी, बादल आकाश में घिरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था, और बिजली चमक रही थी, जिस समय वह प्रकाश तालाब में

^१कबीर गोरख की गोष्ठी, हस्तलिखित प्रति सं० १८७०, (ना० प्र० समा)

^२धम्मसिंह बोध (कबीरसागर नं० ४) स्वामी युगजानंद द्वारा संशोधित, पृष्ठ १८ (संवत् १९९३, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई)

^३कबीर चरित्र-बोध (बोधसागर, स्वामी युगजानंद द्वारा संशोधित पृष्ठ ९, संवत् १९९३, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई)

उतारा उस समय समस्त तालाब जगमग-जगमग करने लगा और बड़ा प्रकाश हुआ। वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएँ जगमगा-इट से परिपूर्ण हो गईं।”

कबीर-पंथियों में कबीर के जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है : -

चौदह से पचपन साल गए, चंद्रवार एक हाट ठए।

जेठ सुदी बरसावत को पूरमासी प्रगट भए॥

इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म संवत् १४५५ की पूर्णिमा को सोमवार के दिन ठहरता है। बाबू श्यामसुन्दरदास का कथन है कि “गणना करने से संवत् १४५५ में जेष्ठ शुक्र पूर्णिमा चंद्रवार को नहीं पड़ती। पद्य को ध्यान से पढ़ने पर संवत् १४५६ निकलता है क्योंकि उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है “चौदह से पचपन साल गए” अर्थात् उस समय तक संवत् १४५५ बीत गया था।^१ गणना से संवत् १४५६ में चन्द्रवार को ही जेष्ठ पूर्णिमा पड़ती है। अतएव इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म संवत् १४५६ की जेष्ठ पूर्णिमा को हुआ।”

किंतु गणना करने पर ज्ञात होता है कि चन्द्रवार को जेष्ठ पूर्णिमा नहीं पड़ती। चन्द्रवार के बदले मंगलवार दिन आता है।^२ इस प्रकार बाबू श्यामसुन्दरदास का कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। कबीर के जन्म के संबंध में उपर्युक्त दोहे में ‘बरसावत’ पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

भारत पंथिक कबीरपंथी स्वामी श्री युगलानंद ने ‘बरसावत’ पर एक नोट लिखा है :—

“बरसावत अपभ्रंश है बटसावित्री का। यह बटसावित्री व्रत जेष्ठ के अमावस्या को होती है इसकी विस्तार पूर्वक कथा महाभारत में है। उसी दिन कबीर साहब नीमा और नूरी को मिले थे। इस कारण से कबीरपंथियों में बरसावत महात्म्य ग्रंथ की कथा प्रचलित है। और उसी दिन कबीरपंथी लोग बहुत उत्सव मनाते हैं।”^३

^१ कबीर-ग्रन्थावली, प्रस्तावना, पृष्ठ १८

^२ Indian Chronology—Part I, Pillai

^३ अनुराग सागर (कबीर-सागर नं० २) पृष्ठ ८६, भारत पंथिक कबीर-पंथी स्वामी श्री युगलानंद द्वारा संशोधित सं १९९२

(श्री वेङ्कटरवर प्रेस, बम्बई)

वह नोट भी युगलानन्द जी ने अनुराग सागर में वर्णित “कबीर साहेब का काशी में प्रकट होकर नीरु को मिलने की कथा” के आधार पर लिखा है। उस कथा की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :—

यह बिधि कछुक दिवस खलि गयऊ । तलि तन जन्म बहुरि तिन पयऊ ।
 मानुष तन जुलहा कुछ बीगहा । होठ संयोग बहुरि बिधि कीन्हा ॥
 काशी नगर रहे पुनि सोई । नीरु नाम जुलहा होई ।
 भारि गवन जाव मग सोई । जेठ मास बरसाहत होई ॥

आदि

इस पद और टिप्पणी के आधार पर कबीर का जन्म जेठ की ‘बरसाहत’ (अमावस्या) को हुआ। अब यह देखना है कि जेठ की अमावस्या को चंद्रवार पड़ता है या नहीं। यदि अमावस्या को चंद्रवार पड़ता है तब तो कबीर का जन्म संवत् १४५५ ही मानना होगा और ‘गए’ का अर्थ १४५५ के ‘व्यतीत होते हुए’ मानना होगा। ऐसी स्थिति में दोहे का परवर्ती भाग “पूरनमासी प्रगट भये” भी अशुद्ध माना जावेगा क्योंकि ‘बरसाहत’ पूर्यमासी को नहीं पड़ती, वह अमावस्या को पड़ती है।

मोहनसिंह ने अपनी पुस्तक ‘कबीर—हिज्र बायोग्रेफी’ में इस किंवदंती के दोहे का उल्लेख किया है। वे हिन्दी में हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज (सन् १९०२, पृष्ठ ५) का उल्लेख करते हुए सं० १४५५ (सन् १३९८) की पुष्टि करते हैं।^२

^१वही, पृष्ठ ८६

^२In a Hindi book Bharat Bhramana which has recently been published, the following verses are quoted in proof of the time when Kabir was born and when he died.

बीरह सौ पचपन साल गिरा चंदु एक ठाठ हुए ।
 जेठ सुही बरसाहत को पूरनमासी तिथि भए ॥
 संवत पंद्रह सौ अर पाच मगहर कियो समन ।
 अगहन सुही पकाइसी, मिले पवन में पवन ॥

मोहनसिंह के द्वारा दिए हुए नोट में 'गए' स्थान पर 'गिरा' है। ठीक नहीं कहा जा सकता कि 'गए' अथवा 'गिरा' शब्द में से कौन सा शब्द ठीक है। लिखने में 'ए' और 'रा' में बहुत साम्य है। यदि 'गए' शब्द 'गिरा' से बन गया है तब तो १४५५ के बीत जाने (गए) की बात ही नहीं उठती। 'गिरा' 'पड़ने' के अर्थ में माना जावगा। अर्थात् सं० १४५५ की साल 'पड़ने' पर। किंतु यहाँ भी 'बरसाहत' और 'पूरनमासी' की प्रतिबिम्बिता है।

इस दोहे की प्रामाणिकता के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसके लेखक का भी निश्चित रूप से पता नहीं। कबीर ग्रंथावली के संपादक ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है :—

“यह पद्य कबीरदास के प्रधान शिष्य और उत्तराधिकारी धर्मदास का कहा हुआ बताया जाता है।”^१ किंतु विद्वान संपादक के इस कथन में प्रामाणिकता नहीं पाई जाती। “कहा हुआ। बताया जाता है” कथन ही संदेहास्पद है। अतएव हम अपना कथन ‘अनुराग-सागर’ के आधार पर ही स्थिर करना चाहते हैं जिसमें केवल यही लिखा है :—

बारि शबन जाव मग सोई। जेठ मास परसाहत सोई ॥^२

‘बील’ अपनी ऑरिएण्टल बायोमैक्रिकल डिक्शनरी^३ में कबीर का जन्म सन् १४६० (संवत् १५४७) स्थिर करते हैं और उन्हें सिकंदर लोदी का समकालीन मानते हैं। डाक्टर हंटर अपने ग्रंथ इंडियन एंजायर के आठवें अध्याय में कबीर का समय सन् १३०० से १४२० तक (संवत् १३५७ से १४७७) मानते हैं। बील और हंटर अपने अनुमान में १६० वर्ष का अंतर

This would then, fix the birth of Kabir in 1398 and his death in A. D. 1448. (R. S. H. M. 1902, page 5)

Kabir—His Biography by Mohan Singh, page 19, foot note.

^१ कबीर ग्रंथावली-प्रस्तावना, पृष्ठ १८

^२ अनुराग सागर, पृष्ठ ८६

3An Oriental Biographical Dictionary—
Thomas William Beale. London (1894) Page 204.

रखते हैं। जान ब्रिग्स सिकंदर लोदी का समय सन् १४८८ से १५१७ (संवत् १५४५—१५७४) मानते हैं। उनके कथनानुसार सिकंदर लोदी ने २८ वर्ष ५ महीने राज्य किया।^१ जान ब्रिग्स ने अपना ग्रंथ मुसलमान इतिहास-कारों के हस्तलिखित ग्रंथों के आधार पर लिखा है, अतएव उनके काल-निर्णय के संबंध में शंका नहीं हो सकती। यदि बील के अनुसार हम कबीर का जन्म सन् १८६० में अर्थात् सिकंदर लोदी के शासक होने के दो वर्ष बाद मानें तो सिकंदर लोदी की मृत्यु तक कबीर केवल २९ वर्ष के होंगे। किंतु मृत्यु के बहुत पहले ही सिकंदर लोदी कबीर के संपर्क में आ गया था। यह समय भी निश्चित करना आवश्यक है।

श्री भक्तमाल सटीक^२ में प्रियादास की टीका में एक पनाचरी है जिसके अनुसार कबीर और सिकंदर लोदी का साक्ष्य हुआ था। वह पनाचरी इस प्रकार है :—

देखि कै प्रभाव, फेरि उपज्यो अभाव द्विज;

जायो पातशाह सो सिक्ंदर सुनीय है।

विमुख समूह संग साता हैं मित्राव धरै,

जाय कै पुकारे “जु दुखायो सब गोंय है ॥”

क्यायो रे एकर जाको देखीं मैं मकर कैतो,

अकर मिठाकें गादे अकर समाय है।

आनि ठाढ़े कियो, काज़ी कहत सखाम करी,

जानै न सखाम, जानै राम गादे पोंच है ॥

इस पनाचरी के नीचे सीतारामशरण भगवानप्रसाद का एक नोट है :—

‘यह प्रभाव देख करके ब्राह्मणों के हृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न हुआ। वे सब काशीराज को भी श्री कबीर जी के वश में जान कर, बादशाह

^१History of the Rise of the Mohammedan Power in India—By John Briggs, page 589.

^२भक्तमाल सटीक—सीतारामशरण भगवानप्रसाद

प्रथम बार, अक्षतक (सन् १८१३)

सिकंदर लोदी के पास जो आगरे से काशी जी आया था पहुँचे । श्री कबीर जी की मा को भी भिन्ना के साथ में के के मुसलमानों सहित बादशाह की कचहरी में जाकर उन सब ने पुकारा कि कबीर शहर भर में उपद्रव मचा रहा है.....आदि”^१

इससे ज्ञात होता है कि जब सिकंदर लोदी आगरे से काशी आया, उस समय वह कबीर से मिला । इतिहास से ज्ञात होता है कि सिकंदर लोदी बिहार के हुसेनशाह सरकी से युद्ध करने के लिए आगरे से काशी आया था । ज्ञान जिग्स के अनुसार यह घटना हिलरी ६०० [अर्थात् सन् १४६४] की है ।^२

यदि कबीर सन् १४६४ में सिकंदर लोदी से मिले होंगे तो वे उस समय बील के अनुसार केवल ४ वर्ष के होंगे । उस समय उनका इतनी प्रसिद्धि पाना कि वे सिकंदर लोदी की अप्रसन्नता के पात्र बन सके, संपूर्णतया असंभव है । अतएव बील के द्वारा दी हुई तिथि भ्रमात्मक है ।

वही० ए० स्मिथ ने कबीर की कोई निश्चित तिथि नहीं दी । वे अंडरहिल द्वारा दी हुई तिथि का उल्लेख मात्र करते हैं ।^३ वह तिथि है सन्

^१सप्तमास, पृष्ठ १००

^२Hoossin Shah Shurky accordingly put his army in motion, and marched against the King. Sikander on hearing of his intentions, crossed the Ganges to meet him; and the two armies came in sight of each other at the spot distant 18 coss (27 miles) from Benares.

History of the Rise of the Mohammedan power in India by John Briggs. M. R. A. S. London (1929) Page 571-72.

^३Miss underhill dates Kabir from about 1440 to 1518. He used to be placed between 1380 and 1420.

The Oxford History of India by V. A. Smith Page 261 (foot note)

१४६० से १५१८ (अर्थात् संवत् १४६७ से १५७५)। यह समय सिकंदर लोदी का समय है और कबीर का इस समय रहना प्रामाणिक है।

अतः कबीर की जन्म-तिथि किसी ने भी निश्चित प्रकार से नहीं दी। बाबू राममुन्दरदास के अनुसार प्रचलित दोहे के आधार पर जेष्ठ पूर्णिमा, चंद्रवार संवत् १४५९ और अनुराग सागर के आधार पर जेष्ठ अमावस्या संवत् १४५५ कबीर की जन्म-तिथि है। जेष्ठ पूर्णिमा संवत् १४५९ की चन्द्रवार नहीं पड़ता अतएव यह तिथि अभिनिश्चित है। ऐसी परिस्थिति में हम कबीर की जन्म तिथि जेष्ठ अमावस्या संवत् १४५५ ही मानते हैं। कबीर-पंथियों में भी जेष्ठ वरसाहत सं० १४५५ मान्य है जो अनुराग सागर द्वारा स्पष्ट की गई है।

कबीर की मृत्यु की तिथि भी संदिग्ध ही है।

इस सम्बन्ध में भक्तमाल में यह दोहा है:—

पंद्रह सौ उनचास में, मगहर कीन्हों गीन।

अगहन सुदि एकादशी, मिले पौन में पौन ॥^१

इसके अनुसार कबीर की मृत्यु सं० १५४६ में हुई। कबीरपंथियों में प्रचलित दोहे के अनुसार यह तिथि सं० १५७५ कही गई है:—

संवत् पंद्रह सौ पक्षरा, कियो मगहर को गीन।

माघ सुदी एकादशी देखो पौन में पौन ॥^२

सिकंदर लोदी सन् १४६४ (संवत् १५५१) में कबीर से मिला था।^३ अतएव भक्तमाल के दोहे के अनुसार कबीर की मृत्यु-तिथि अशुद्ध है। कबीर की मृत्यु संवत् १५५१ के बाद ही मानी जानी चाहिए। डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी के अनुसार कबीर का सिकंदर लोदी से मिलना सत्य है। उनका समय चौदहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ही मानना समीचीन है। वे लिखते हैं:—

^१ भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ४०४

^२ कबीर कसौटी

^३ History of the Rise of the Mohammedan Power in India by John Briggs page 571-72

“कबीर का समय चौदहवीं शताब्दी का उत्तरकाल और संभवतः पंद्रहवीं शताब्दी का पूर्वकाल मानना अधिक युक्तिसंगत जान पड़ता है। सिकंदर लोदी के समय में उनका होना सर्वथा संदिग्ध है। केवल जनश्रुतियों के आधार पर ही ऐतिहासिक तथ्य स्थिर नहीं हो सकता।”^१

नागरी प्रचारिणी सभा से कबीर-ग्रंथावली का संपादन सं० १५६४ की हस्तलिखित प्रति के आधार पर किया गया है।^२ इस प्रति में वे बहुत से पद और साखियाँ नहीं हैं जो ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इस संबंध में बाबू श्यामसुन्दरदास जी का कथन है :—“इसने यह मानना पड़ेगा कि या तो यह संवत् १५६१ वाली प्रति अधूरी है अथवा इस प्रति के लिखे जाने के १०० वर्ष के अंदर बहुत सी साखियाँ आदि कबीरदास जी के नाम से प्रचलित हो गई थीं, जो कि वास्तव में उनकी न थीं। यदि कबीरदास का निधन संवत् १५७५ में मान लिया जाता है तो यह बात असंगत नहीं जान पड़ती कि इस प्रति के लिखे जाने के अनंतर १४ वर्ष तक कबीरदास जी जीवित रहे और इस बीच में उन्होंने और बहुत से पद बनाए हों जो ग्रंथसाहब में सम्मिलित कर लिए गए हों।”^३

बाबू साहब का यह मत समीचीन जान पड़ता है। कबीरपंथियों के विचार से साम्य रखने के कारण मृत्यु-तिथि सं० १५७२ ही मान्य है। इस प्रकार कबीर की जन्म-तिथि सं० १४५५ और मृत्यु तिथि सं० १५०५ ठहरती है। इसके अनुसार वे १२० वर्ष तक जीवित रहे।

कबीर की जाति में भी अभी तक संदेह है। कबीरपंथी तो उन्हें जाति से परे मानते हैं।^४ किंतु किंवदंती है कि वे एक ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे। विधवा-कन्या का पिता भी रामानंद का बड़ा भक्त था। एक बार भी रामानंद उस विधवा कन्या के प्रणाम करने पर उसे ‘पुत्रवती’ होने का आशीर्वाद दे बैठे। ब्राह्मण ने जब अपनी कन्या के विधवा होने की बात कही तब भी

^१ कबीर का समय—हिंदुस्तानी; पृष्ठ २१५, भाग २, अंक २।

^२ कबीर ग्रंथावली, भूमिका पृष्ठ २।

^३ वही पृष्ठ २१।

^४ हे अनाम अविचल अविनाशी, एकद्विपुत्र सतलोक के वासी ॥

—भी कबीर साहब का जीवन-चरित्र (जी जनकवास) नरसिंहपुर (१९०२)

रामानंद ने अपना बचन नहीं लौटाया। आशीर्वाद के फल-स्वरूप उस विधवा-कन्या के एक पुत्र हुआ जिसे उसने लोकलाज के डर से लहरतारा तालान के किनारे छिपा दिया। कुछ देर बाद उसी रास्ते से नील कुलाहा अपनी नव-विवाहिता स्त्री नीमा को लेकर जा रहा था। नवजात शिशु का सौंदर्य देखकर उन्होंने उसे उठा लिया और उसका अपने पुत्र के समान पालन किया, इसीलिए कबीर कुलाहे कहलाए, यद्यपि वे एक ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे।

महाराज खुराजमिह की "भक्तमाला रामरसिकावली" में भी इस घटना का उल्लेख है पर कथा में थोड़ा सा अंतर आ गया है। कुछ कबीरपंथियों का मत है कि कबीर ब्राह्मण की विधवा-कन्या के पुत्र नहीं थे, बल्कि रामानंद के आशीर्वाद के फल-स्वरूप वे उसकी सखेली से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वे कबीर (हाथ के पुत्र) अथवा (कबीर का आग्रह) 'कबीर' कहलाए। बात जो भी हो, कबीर का जन्म जनश्रुति ब्राह्मण-कन्या से जोड़ती है। किन्तु प्रश्न यह है कि यदि कबीर विधवा की संतान थे तो यह बात लोगों को बात कैसे हुई? उसने तो कबीर को लहरतारा के समीप छिपा कर रख दिया था। और यदि ब्राह्मण-विधवा को बरदान देने की बात लोग जानते थे तो उस विधवा ने अपने बालक को छिपाने का प्रयत्न ही क्यों

रामानंद रहे जग स्वामी। ध्यावत नितदिन अंतरयामी ॥
 तिनके दिग विधवा एक नारी। सेवा करै यकी भक्तधारी ॥
 प्रभु एक दिन रह ध्यात जगाई। विधवा तिय तिनके दिग आई ॥
 प्रभुहिं कियो वदन बिन दोषा। प्रभु कह पुत्रवती भरि घोषा ॥
 तब तिय अपने नाम बलाना। यह विपरीत दियो बरदाना ॥
 स्वामी कहां निकसि मुक्त आयो। पुत्रवती हरि सोहिं बनायो ॥
 कैं है पुत्र कलंक न लागी। तब सुत हैं है हरि अनुरागी ॥
 तब तिय-कर फुलका परि आयो। कहु दिन मैं तावे सुत जायो ॥
 जनत पुत्र नब बजे बगारा। तदपि जननि उर सोच अपारा ॥
 सो सुत जे तिय फेंकयो दूरी। कही लुकाइन तहैं एक करी ॥
 सो बालकहिं जनाय निहारी। मोद राजि भिज भवन सिचारी ॥
 जावन पावन, किन बहु भीती। सेवो सुतहिं नारि दिन राती ॥

—भक्तमाला रामरसिकावली

किंवा ? रामानन्द के आशीर्वाद से जो कलंक-कालिमा की आशंका भी नहीं हो सकती थी। इस प्रकार कबीर की यह कलंक-कथा निमूलक सिद्ध होती है। इस कथा के उद्गम के तीन कारण हो सकते हैं। प्रथम तो यह कि इससे रामानन्द के प्रभुत्व का प्रचार होता है। वे इससे प्रभावशाली थे कि अपने आशीर्वाद से एक विधवा-कन्या के उदर से पुनरुत्पत्ति कर सकते थे। दूसरा कारण यह हो-सकता है कि कबीर के ग्रंथ में बहुत से हिन्दू भी सम्मिलित थे। अपने गुरु को जुलाहा की हीन और नीच जाति से हटा कर वे उनका संबंध पवित्र ब्राह्मण जाति से जोड़ना चाहते थे। और तीसरा कारण यह है कि कुछ कष्ट हिन्दू और मुसलमान जो कबीर की धार्मिक उच्छ्वेसलता से जुगुप्स थे वे उन्हें अपमानित और कलंकित करने के लिए उनका जन्म का संबंध इस कलंक कथा से जोधित करना चाहते थे।

कबीर के जन्म-संबंध में प्राप्त हुए कुछ प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि वे ब्राह्मण-विधवा की संतान न होकर मुसलमानी कुल में ही पैदा हुए थे। सब से अधिक प्रामाणिक उद्धार्य हमें आदि श्री गुरुग्रंथ साहब में मिलता है। उक्त ग्रंथ में श्री रैदास के जो पद संग्रहीत हैं, उसमें एक पद इस प्रकार है—

मलारवाणीभगतरविदासजी की

१ उओसतिगुरप्रसाद ॥.....॥ १ ॥ १ ॥

मलार ॥ हरिजपलतेकजनापदमकबलासपतितसमदुतिनहीआनकोक ॥
एकहीएकअनेकअनेकहोहिनिसपरिओआनरेआनमरपूरसोक ॥ रहाडु ॥
जाकेभागवतलेखीअैअवहनहीपेखीअैतासकीजातिआओपछीपा । विआतमदि-
लेखीअैसनकमदिपेखीअैनामकीनामनासपतदीपा ॥१॥

मलार बाणी भगत रविदास जी की

१ ओ सतगुरु प्रसादि ॥..... ॥१॥१॥

मलार ॥ हरि जपल तेक जना पदम कबलासपति ता सत तुलि नहीं आन कोक । एक ही एक अनेक अनेक होइ विसपरिओआनरे आन मरपूर सोक ॥ रहाडु ॥ जाके भागवत लेखीअै अवहनही पेखीअै तास की जाति आओपछीपा ॥ विआत यदि लेखीअै सनक महि पेखीअै नाम की नामना सपत दीपा ॥१॥ जाके हीदि बकरीदि कुज राक रे बडु करहि मानीअहि सेव छरीब पीरा ॥ जाके बाप पैली करी पुत भौ सी सरी तिहू रे जोक परविध कबीरा ॥२॥

जाकेहीदिनकरीदि कुनगकरेबधुकरहिमानीअहिसेलसहीदपीरा ॥ जाके
बापवैसीकरीपूअवैसीसरीतिहुऐलोकपरसिषकबीरा । २॥ जाकेकुटुम्बकेडेदसब
ठोरठांवतफिरहिअजहुँवनारसीआसपासा । आचारसहित विप्रकरहिबहुति-
तिनितनैरबिदासदासानुदासा ॥१॥ ॥२॥

रैदास के इस पद में नामदेव, कबीर और स्वयं रैदास का परिचय
दिया गया है। नामदेव तृतीया (दर्जी) जाति थे। कबीर जाति के मुसलमान
थे जिनके कुल में ईद बकरीद के दिन गऊ का यज्ञ होता था जो शैख शहीद
और पीर को मानते थे। उन्होंने अपने बाप के विपरीत आचरण करके भी
तीनों लोकों में यश की प्राप्ति की। रैदास चमार जाति के थे जिनके वंश में
मरे हुए पशु डोए जाते हैं और जो बनारस के निवासी थे।

आदि भी गुरुग्रंथ के इस पद के अनुसार कबीर निश्चय ही
मुसलमान वंश में उत्पन्न हुए थे। आदि ग्रंथ का संपादन संवत् १९९२ में
हुआ था। लिखने का धार्मिक ग्रंथ होने के कारण इसके पाठ में अशुभाव
भी अंतर नहीं हुआ। निर्देशित आदि भी गुरुग्रंथ साहिब गुरुमुखी में लिखे
हुए इसी ग्रंथ की अविकल प्रति है।^१ इस प्रकार यह प्रति और उसका पाठ

जाके कुटुम्ब के डेद सब ठोर डोवत फिरहि अजहुँ बनारसी आसपासा ॥
आचारसहित विप्र करहि बहउति तिनितनै रबिदास दासानुदासा ॥१॥२॥

—आदि भी गुरुग्रंथ साहिब जी, पृष्ठ १४८

भाई मोहनसिंह वैद्य, तरनतारन (अमृतसर)

१० अगस्त १९२०, बुधवार

इस पद्या और गूटि को पढ़ते हुए भी सतगुरु जी की प्रेरणा से यदि
सेवा करने का उत्साह दास को हुआ और आदि में भेदा भी लगी अथवा
ज्ञात से भी बहुत कम रखने का द्विज विचार और ऐसा ही करताव किया
गया। फिर यदि विचार हुआ कि शब्द के स्थान शब्द तथा और हिंदी शब्द
या पद हिंदी की खोजन प्रयाची के अनुसार लिखे जावें या यथातथ्य गुरुमुखी
के अनुसार ही लिखे जावें? इस पर बहुत विचार करने से यही निश्चय हुआ
कि महान पुरुषों की तर्क से जो अच्छों के जोड़ तोड़ मंत्र रूप दिव्य वाणी
में हुआ करते हैं उनके मिजाज में कोई असोच शक्ती होती है जिसको सर्व
साधारण हम लोग नहीं समझ सकते। परंतु उनके पठन पाठन में यथातथ्य

अत्यंत प्रामाणिक है। इस प्रमाण का आधार भी मोहनसिंह ने भी कबीर की भाँति के निर्णय करने में लिखा है।^१

दूसरा प्रमाण सद्गुरु गरीबदासजी साहिब की बाणी^२ से प्राप्त होता है। इसमें 'पाख का अंग, ॥५२॥' के अन्तर्गत कबीर साहब का जीवन-चरित्र दिया हुआ है। प्रारम्भ में ही लिखा हुआ है:—

गरीब सेवक होव करि कतरे

इस पृथिवी के माहि

जीव उधारन जगत गुरु बार बार बलि जाहि ॥१८०॥

गरीब काशी पुरी कस्त किया, उतरे अघर उधार।

मोमल को मुजरा हुआ, जल्लम में खीरार ॥१८१॥

गरीब कोहि किरण शशि भान सुधि, आसन अघर बिमान।

परसत परण नल्ल कूँ, खीतल पिबल प्राण ॥१८२॥

गरीब गोइ जिया मुख धूँवि करि, हेम कप मजकंत।

जगर मगर काया करै, हमकै परम अनंत ॥१८३॥

गरीब काशी उमठी मुख भया, मो मन का बर बेर।

कोई कहे नल्ल बिभू है, कोई कहे हंम कुंवर^३ ॥१८४॥

उद्धारन से ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके सिवाय यह भी है कि श्री गुरुग्रन्थ साहिब जी के प्रतिशत ८० शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी पाठक ठीक-ठीक समझ सकते हैं। इस विचार अनुसार ही यह हिन्दी बीच गुरुमुखी लिखित अनुसार ही रची गई है अर्थात् केवल गुरुमुखी से अक्षरों के स्थान हिन्दी (देवनागरी) अक्षर ही किये गये हैं—

यही ग्रन्थ, प्रकाशक की विनय, पृष्ठ १

^१Kabir—His Biography, By Mohan Singh,
Pub. Atma Ram and Sons, Lahore 1934

^२श्री सद्गुरु गरीबदास जी साहिब की बाणी

संपादक अजरामर गरीबदासी रमताराम

आर्य सुधारक वापसाला, बकांदा

^३यही ग्रन्थ, पृष्ठ १६६

इस उद्धरण से यह ज्ञात होता है कि कबीर ने काशी में सीधे मुसलमान (मोमिन) ही को दर्शन देकर उसके घर में जन्म ग्रहण किया। और मोमिन ने शिशु कबीर का मुँह चूम कर उसके अलौकिक रूप के दर्शन किये। इस अवतरण से भी कबीर की ब्राह्मणी विभवा से उत्पन्न होने की दिव्यदंती प्रकट हो जाती है। सद्गुरु गरीबदासजी साहिब की बाणी भी प्रामाणिक ग्रंथ माना जाना चाहिए क्योंकि वह संवत् १८१० की एक प्रार्थना हस्तलिखित प्रति के आधार पर प्रकाशित की गई है।^१

इन दो प्रमाणों से कबीर का मुसलमान होना स्पष्ट है। इन्होंने अपनी बुलाहा जाति का परिचय भी स्पष्ट रूप से अनेक स्थानों पर दिया है :—

१ तननां बुननां तण्या कबीर, रामं नामं लिखि किया सरीर ॥^२

२ बुलाहे तनि बुनि पान न पावल, फारि बुनी बस डोईं हो ॥^३

३ जाति बुलाहा मति कौ धीर,

हरणि हरणि गुण रमै कबीर ॥^४

४ तू—मौझब में कासी का बुलाहा,

बीगिह न मोर गियाना ॥^५

^१ यह ग्रंथ साहिब हस्तलिखित विक्रम संवत् १८१० मिस्री पैसाख मास का लिखा हुआ मेरे को मुकाम पिलाया जिकला रोहतक में मिला हुआ जैसा का तैसा छापा है जिसको असल लिखा हुआ ग्रन्थ साहिब देखना हो यह बंदोदे में श्री बुम्मादादा भ्वायाम शाला प्रो० माणिकराव के यहाँ कायम के लिये, रखा गया है सो सब वहाँ से देख सकते हैं:—

अजरानन्द गरीबदासी

—बाणी की प्रस्तावना

^२ कबीर ग्रंथावली (नागरी प्रचारिणी सभा) ई० प्रो० प्रयाग

१९२८, पृष्ठ १२

३	वही	पृष्ठ	१०४
४	"	"	१२८
५	"	"	१०३

५ जाति जुलाहा नौम कबीरा,
बनि बनि फिरौ उदासी ॥१

६ कहत कबीर भोहि भगत उमाहा,
हुत करयी जाति भवा जुलाहा ॥२

७ क्यूँ जल में जल पैसि न निकसै,
यूं दुरि मिक्खा जुलाहा ॥३

८ गुरु प्रसाद साध की संगति,
जग जीतै जाह जुलाहा ॥४

कबीर के छुठे उदरस्थ से तो यही ध्वनि निकलती है कि पूर्व कर्मानुसार ही उन्हें जुलाहे के कुल में जन्म मिला। 'भया' शब्द इस अर्थ का पोषक है।

कबीर यक्षपन से ही धर्म की ओर आकर्षित थे। वे भजन गाया करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे पर 'निगुरा' (चिना गुरु के) होने के कारण लोगों में आदर के पान नहीं थे और उनके भक्तों अथवा उपदेशों को भी कोई सुनना पसंद नहीं करता था। इस कारण वे अपना गुरु खोजने की चिन्ता में व्यस्त हुए। उस समय काशी में रामानंद की बड़ी प्रसिद्धि थी। कबीर उन्हीं के पास गए पर कबीर के मुसलमान होने के कारण उन्हीं ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। वे हताश तो बहुत हुए पर उन्होंने एक बाल खोजी। प्रातःकाल अंधेरे ही में रामानंद पंचगंगा घाट पर नित्य स्नान करने के लिए जाते थे। कबीर पहले से ही उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों पर बैठ रहे। रामानंद जैसे ही स्नानार्थ आए जैसे ही उनके पैर की ठोकर कबीर के सिर में लगी। ठोकर लगने के साथ ही रामानंद के मुख से परचाताप के रूप में 'राम' 'राम' शब्द निकल पड़ा। कबीर ने उसी समय उनके चरण पकड़ कर कहा कि महाराज, आज से आपने मुझे राम नाम से दीक्षित कर अपना शिष्य बना लिया। आज से आप मेरे गुरु हुए। रामानंद ने प्रसन्न हो कबीर को हृदय से लगा लिया। इसी समय से कबीर रामानंद के शिष्य

१ कबीर प्रभाषणी (भा० प्र० स०), इ० प्र०, प्रभाव ११२८, पृ० १८१

२ यही पृष्ठ १८१

३ " " १११

४ " " "

२२

कहताने लगे। बाबू श्यामसुन्दरदास ने अपनी पुस्तक कबीर मंथावली में लिखा है :—

केवल किवंदती के आधार पर रामानन्द को उनका गुरु मान लेना ठीक नहीं। यह किवंदती भी ऐतिहासिक जॉच के सामने ठीक नहीं ठहरती। रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से अधिक देर में मानने से संवत् १४९७ में हुई, इससे १४ या १५ वर्ष पहले भी उसके होने का प्रमाण विद्यमान है। उस समय कबीर की अवस्था ११ वर्ष की रही होगी, क्योंकि हम ऊपर उनका जन्म १४५९ सिद्ध कर आए हैं। ११ वर्ष के बालक का घूम फिर कर उपदेश देने लगना सहसा प्राक्क नहीं होता। और यदि रामानन्द जी की मृत्यु संवत् १४५२-५३ के लगभग हुई तो यह किवंदती झूठ ठहरती है; क्योंकि उस समय तो कबीर को संसार में आने के लिए अभी तीन चार वर्ष रहे होंगे।^१

बाबू साहब ने यह नहीं लिखा कि रामानन्द की मृत्यु की तिथि उन्होंने कि प्रामाणिक स्थान से ली है। नाभादास के भक्तमाल की टीका करनेवाले प्रियादास के अनुसार रामानन्द की मृत्यु सं० १५०५ विक्रमी में हुई इसके अनुसार रामानन्द की मृत्यु के समय कबीर की अवस्था ४६ वर्ष की रही होगी। उस अवस्था में या उसके पहले कबीर क्या कोई भी भक्त घूम-फिर कर उपदेश दे सकता है और रामानन्द का शिष्य बन सकता है। फिर कबीर ने लिखा है :—

काशी में हम प्रगट भये हैं रामानन्द चिताए।

(कबीर परिचय)

कुछ विद्वानों का मत है कि शेष तकी कबीर के गुरु थे।^२ पर जिस गुरु को कबीर ईश्वर से भी बड़ा मानते थे उस गुरु शेष तकी के लिए ऐसा वे नहीं कह सकते थे :—

घट घट है भविनासी सुनहु तकी तुम शेष

(कबीर परिचय)

हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि वे शेष तकी के सत्संग में रहे हों और उनसे उनका पारस्परिक व्यवहार हो।

^१ कबीर मंथावली, भूमिका पृष्ठ २५।

^२ Kabir and the Kabir Panth, by Westcott, page 25

कबीर का विवाह हुआ या अपना नहीं, यह संदेहात्मक है। कहते हैं कि उनकी स्त्री का नाम लोई था। वह एक बनखंडी पैरागी की कन्या थी। उसके घर पर एक रोज़ संतो का समागम था। कबीर भी वहाँ थे। सब संतो को दूध पीने को दिया गया। सबने तो पा लिया, कबीर ने अपना दूध रक्खा रहने दिया। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक संत का रहा है, उसके लिए यह दूध रक्का दिया गया है। कुछ देर में संत उसी कुटी पर पहुँचा। सब लोग कबीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये। लोई तो भक्ति से इतनी विह्वल हो गई कि वह इनके साथ रहने लगी। कोई लोई को कबीर की स्त्री कहते हैं, कोई शिष्या। कबीर ने निस्संदेह लोई को संबोधित कर पद लिखे हैं।
उदाहरणार्थ :—

कहत कबीर सुनहु रे लोई
हरि बिन राखन हार न कोई ।

(कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ११८)

संभव है, लोई उनकी स्त्री हो पीछे संत-स्वभाव से उन्होंने उसे शिष्या बना लिया हो। उन्होंने अपने गृहस्थ-जीवन के विषय में भी लिखा है :—

नारी तो हम भी करी, पाया नहीं बिचार
जब जानी तब परिहरी नारी बड़ा बिकार ।

(सख कबीर की साखी, पृष्ठ ११३)

कहते हैं, लोई से इन्हें दो संतान थी। एक पुत्र था कमाल, और दूसरी पुत्री थी कमाली। जिस समय वे अपने उपदेशों से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे उस समय सिफंदर लोदी तख्त पर बैठा था। उसने कबीर के अलौकिक कृत्यों की कहानी सुनी। उसने कबीर को बुलाया और जब उसने कबीर को स्वयं अपने को ईश्वर कहते पाया तो क्रोध में आकर उन्हें आग में फेंका, पर वे साफ बच गये, तलवार से काटना चाहा पर तलवार उनका शरीर बिना काटे ही उनके भीतर से निकल गई। तोप से मारना चाहा पर तोप में जल भर गया। हाथी से चिराना चाहा पर हाथी डर कर भाग गया।

ऐसे अलौकिक कृत्यों में कहाँ तक प्रत्यता है, यह संभवतः कोई विरवाच न करे पर महात्मा या संतो के साथ ऐसी कथाओं का जोड़ना आश्चर्य-जनक नहीं है।

मृत्यु के समय कबीर काशी से मगहर चले आए थे। उन्होंने लिखा है :—

सकल जनम शिवपुरी गँवोया
मरति बार मगहर उडि धाया ।

(कबीर परिचय)

यह विश्वास है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, मगहर में मरने से गये का जन्म। पर कबीर ने कहा :—

जो काशी तन तजै कबीर।
तो रामहि कौन निहोरा ।

(कबीर परिचय)

ये तो यह चाहते थे कि यदि मैं सच्चा भक्त हूँ तो चाहे काशी में मरूँ चाहे मगहर में, मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। यही विचार कर वे मगहर चले गए। उनके मरने के समय हिंदू मुसलमानों में उनके शव के लिए झगड़ा उठा। हिंदू दाह-कर्म करना चाहते थे और मुसलमान गाड़ना चाहते थे। कफन उठाने पर शव के स्थान पर फूल-राशि दिखालाई पड़ी जिसे हिंदू मुसलमानों ने सरलता से अर्ध भागों में विभाजित कर लिया। हिंदू और मुसलमान दोनों संतुष्ट हो गये।

कविता की भांति कबीर का जीवन भी रहस्य से परिपूर्ण है।

ग

कवीर की कविता से संबंध रखनेवाले हठयोग और सूफीमत में प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ :—

(अ) हठयोग

१—अवधू

यह अवधूत का अपभ्रंश है। जिसका अर्थ है, जो संसार से वैराग्य लेकर संसार के बंधन से अपने को अलग कर लेता है।

यो विलोप्याभमान् वर्णान् आत्मैव स्थितः प्रमान ।

अस्ति वर्णाभमी योगी अवधूतः स उच्यते ॥

ऐसा भी कहा जाता है कि यह नाम रामानंद ने अपने अनुयायियों और भक्तों को दे रखा था क्योंकि उन्होंने रामानुजाचार्य के कर्मकांडों की उपेक्षा कर दी थी।

२—अमृत

महारंभ में स्थित सहस्र-दल-कमल के मध्य में एक बनि है। उसका मुख नीचे की ओर है। उसके मध्य में चंद्राकार स्थान है जिससे सदैव अमृत का प्रवाह होता है। यह हवा नाड़ी द्वारा बहता है और मनुष्य को दीर्घायु बनाने में सहायक होता है। जो प्राणायाम के साधनों से अनभिष्ट है, उनका अमृत-प्रवाह मूलाधार-चक्र में स्थित सूर्य द्वारा शोषण कर लिया जाता है। इसी अमृत के नष्ट होने से शरीर वृद्ध बनता है। यदि अम्यासी इस अमृत का प्रवाह कंठ को बंद कर रोक ले तो उसका उपयोग शरीर की वृद्धि ही में होगा। उसी अमृत-पान से वह अपने शरीर को जीवन की शक्तियों से पूर्ण कर लेगा और यदि तत्काल भी उसे काट ले तो उसके शरीर में विष का संचार न होगा।

३-अनाहद

योगी जब समाविष्ट होता है तो उसके शून्य अथवा आकाश (ब्रह्मरंज के समीप के वातावरण) में एक प्रकार का संगीत होता है जिससे वह मस्त होकर ईश्वर की ओर ध्यान लगाए रहता है । इस शब्द का शुद्ध रूप अनाहद है । यह ब्रह्मरंज में निरंतर होता रहता है ।

४-इडा (इडा)

मेरुदंड के बाएँ ओर की नाड़ी जिसका अंत नाक के दाहिने ओर होता है ।

५-कहार (पाँच)

पाँच शानेन्द्रियाँ ।

आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा ।

६-काशी

आशा-चक्र के समीप इडा (गंगा या वरना) और पिंगला (यमुना - या असी) के मध्य का स्थान काशी (वाराणसी) कहलाता है । यहाँ विरचनाय का निवास है ।

इडा हि पिंगला ऊयाता वाराणसीति होष्यते

वाराणसी तयोर्मध्ये विरचनायोत्र भाषितः ।

(शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १००),

७-किसान (पंच)

शरीर में स्थित पंच प्राण

उदान, प्रान, समान, अपान और भ्यान ।

उदान—मस्तिष्क में

प्रान—हृदय में

समान—नाभि में

अपान—गुह्य स्थान में

भ्यान—समस्त शरीर में

८—स्वप्न

सुरूप (देखिए भावा की विवेचना)

९—गंगा

इहा नाड़ी ही गंगा के नाम से पुकारी जाती है। कभी कभी इसे बरना भी कहते हैं। इस नाड़ी से सदैव अमृत का प्रवाह होता है यह आशा चक्र के दाहिने ओर जाती है।

१०—गगन

(शून्य देखिए)

११—घट

शरीर।

१२—चंद्र

ब्रह्मरंध्र में सहस्र-द्वार कमल है। उनमें एक बोन है। जिसका मुख नीचे की ओर है। इस बोन के मध्य में एक चंद्राकार स्थान है, जिससे सदैव अमृत प्रवाहित होता है। यही स्थान कबीर ने चंद्र के नाम से पुकारा है।

१३—चरखा

काल-चक्र, (देखिए पृष्ठ २७)

१४—चोर (पंच)

पंच विकार

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद।

१५—जमुना

विंगला नाड़ी का दूसरा नाम जमुना है। इसे 'असी' भी कहते हैं। यह आशा-चक्र के बाएँ ओर जाती है।

१६—जना (तीन)

तीन गुण —

सत्, रज, तम।

१७—तरुवर

मेरुदंड ।

१८—त्रिकुटी

भोहो के मध्य का स्थान ।

१९—दाई

पक्षीस प्रकृतियाँ ।

२०—धनुष

(देखिए त्रिकुटी)

२१—नागिनी

मूलाधार-चक्र की योगि के मध्य में विद्युत्स्वता के आकार की सर्प की भौंति साढ़े तीन बार मुड़ी हुई कुंडलिनी है जो सुषुम्णा नाड़ी के मूल की ओर है । यह सृजनात्मक शक्ति है और इसी के जाग्रत होने से योगी को सिद्धि प्राप्ति होती है ।

२२—पंच जना

अद्वैतवाद के अनुसार विश्व केवल एक तत्त्व में निहित है—उस तत्त्व का नाम है परब्रह्म । सृष्टि करने की दृष्टि से उसका दूसरा नाम है मूल प्रकृति । मूल प्रकृति का प्रथम रूप हुआ आकाश, जिसे अंग्रेजी में ईथर (ether) कहते हैं आकाश (ईथर) की तरंगों से वायु प्रकट हुई । वायु के संघर्षण से तेज (पावक) उत्पन्न हुआ । तेज के संघर्षण से तरल पदार्थ (जल) उत्पन्न हुआ जो अंत में दृढ़ (पृथ्वी) हो जाता है । इस प्रकार मूल प्रकृति के क्रमशः पाँच रूप हुए जो पंच-तत्त्वों के नाम से कहे जाते हैं :—

आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ।

ये पाँचों तत्त्व क्रमशः फिर मूल प्रकृति में लीन हो सकते हैं । पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में और वायु फिर आकाश में लीन हो सकता है और फिर अनंत सत्ता का एक प्रशान्त साम्राज्य हो सकता है । यही अद्वैत-वाद का सार-मूल तत्त्व है । प्रत्येक तत्त्व की पाँच प्रकृतियाँ भी हैं । इस प्रकार पाँच तत्त्व की पक्षीस प्रकृतियाँ हो जाती हैं । वे क्रमशः इस प्रकार हैं :—

आकाश की प्रकृतियों—	मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण ।
वायु	प्राण, अपान, समान, उदान, म्यान ।
तेज	आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा ।
जल	शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ।
पृथ्वी	हाथ, पैर, मुख, गुप्प, लिंग ।

२३-पिंगला

मेरुदण्ड के दाहिने ओर की नाड़ी । इसके बाएँ ओर होता है ।

२४-पवन

प्राणायाम द्वारा शरीर की परिष्कृत वायु ।

२५-पनिहारी (पंच)

पंच गुण—शब्द, स्पर्श रूप, रस, गंध ।

२६-यंकनालि

(नागिनी देखिए)

२७-महारस

(अमृत देखिए)

२८ मंदला

(अनाहद देखिए)

२९ षट्चक्र

पुरुषा नाड़ी की छः स्थितियाँ छः चक्रों के रूप में हैं । उन चक्र के नाम हैं—

मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहद, विशुद्ध और आशा ।	
मूलाधार चक्र	गुह्य-स्थान के समीप,
स्वाधिष्ठान चक्र	लिंग-स्थान के समीप,
मणिपूरक चक्र	नाभि-स्थान के समीप,
अनाहद चक्र	हृदय-स्थान के समीप,
विशुद्ध चक्र	कंठ स्थान के समीप और
आशा चक्र	दाँतों भीरी के बीच (त्रिकुटी में)

प्रत्येक चक्र की सिद्धि योगी की दिव्य अनुभूति में सहायक होती है ।

३० सुरति

स्मृति का अपभ्रंश है । जिसका अर्थ 'अनुभव की हुई वस्तु का सद्बोध (उस चीज़ को जगाने वाला कारण) सहकार से संस्कार के आधान ज्ञान विशेष है ।' श्री माधव प्रसाद का कथन है कि सुरति 'स्वरत' का रूप है जिसका तात्पर्य है अपने में लीन हो जाना । कुछ विद्वान इसे फ़ारसी के 'सुरत-इ-इलमिया' का रूप बतलाते हैं । कबीर के 'आदि-मंगल' में सुरति का अर्थ आदि ध्वनि से ही लिया जा सकता है जिससे शब्द उत्पन्न हुआ है और वक्ताओं की सृष्टि हुई :-

१ 'प्रथम मूर्ति समरथ कियो घट में सहज उपचार ।'

२ तब समरथ के अवल से मूल सुरति भै सार ।

शब्द कला ताते भई वीच ब्रह्म अनुहार ॥ (आदि मंगल)

३१—सुन्न

नसरंज का छिद्र जो (०) बिन्दु रूप होता है । इसी से कुण्डलिनी का संयोग होता है । इसी स्थान पर ब्रह्म (आत्मा) का निवास है । योगी जन इसी रंज का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं । इन छिद्र के छः दरवाज़े हैं, जिन्हें कुण्डलिनी के अतिरिक्त कोई नहीं खोल सकता । प्राणायाम के द्वारा इसे बंद करने का प्रयत्न योगी जन किया करते हैं । इससे हृदय की सभी क्रियाएँ स्थिर हो जाती हैं ।

३२—सूर्य

मूलाधार चक्र में चार दलों के बीच में एक गोलाकार स्थान है जिससे सदैव विष का साव होता है । इसी स्थान-विशेष का नाम सूर्य है जिससे निकला हुआ विष पिंगला नाड़ी द्वारा प्रवाहित होकर नाक के दाहिनी ओर जाता है और मनुष्य को वृद्ध बनाता है ।

३३—सुषुम्ना

इस और पिंगला नाड़ी के बीच में मेरुदंड के समानान्तर नाड़ी । उसकी छः स्थितियाँ हैं, जहाँ छः चक्र हैं ।

३४—हंस

जीव जो नव द्वार के पिंजरे में बंद रहता है ।

(आ) सूक्ष्ममत

ज्ञात ۱۱۱ सिक्रत ۱۱۱

सूक्ष्ममत के अनुसार अहद (परमात्मा) के दो रूप हैं। प्रथम है ज्ञात, दूसरा सिक्रत। ज्ञात तो 'जानने वाले' के अर्थ में और सिक्रत 'जाना-हुआ' के अर्थ में व्यवहृत होता है। अतएव जानने वाला प्रथम तो अवल्लाह है और जाना हुआ है दूसरा मुहम्मद। ज्ञात और सिक्रत की शक्तियाँ ही अन्त का निर्माण करती हैं। इन शक्तियों के नाम हैं नज़ूल और उरूज। नज़ूल का तात्पर्य है लय होने से और उरूज का तात्पर्य है उत्पन्न होकर विकसित होने से। नज़ूल तो ज्ञात से उत्पन्न होकर सिक्रत में अंत पाती है और उरूज सिक्रत से उत्पन्न होकर ज्ञात में अंत पाती है। ज्ञात निवेष्टात्मक है और सिक्रत गुणात्मक। ज्ञात सिक्रत को उत्पन्न कर फिर अपने में लीन कर लेता है। मनुष्य की परिमित बुद्धि ज्ञात को सिक्रत से भिन्न, और सिक्रत को ज्ञात से स्वतंत्र मानती है।

हक ۳-

सभी धर्मों और विश्वासों का आधार एक सत्य है। उसे सूक्ष्ममत में हक कहते हैं। उसके अनुसार यह सत्य दो बलों से आच्छादित है। सिर पर पगड़ी और शरीर पर अंगरखा। पगड़ी रहस्य से निर्मित है जिसका नाम है रहस्यवाद। अंगरखा सत्यावरण से निर्मित है जिसका नाम है धर्म। वह सत्य इन बलों से इसलिए ढक दिया है, जिससे अज्ञानियों की आँखें उस पर न पड़ें या अज्ञानियों की आँखों में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वे उस देदीप्पमान प्रकाश को देख सकें। सत्य का रूप एक ही है पर उसका विवेचन भिन्न-भिन्न मूर्ति से किया गया है। इसलिए तो संसार में अनेक धर्मों की उत्पत्ति हुई।

अहद ۱-

केवल एक शक्ति—ईश्वर।

बहदुर وحدت

एकांत अस्तित्व ।

इरक عشق

जब अहद अपनी बहदुर का अनुभव करता है तो उसके प्यार करने की शक्ति उसे एक दूसरा रूप उत्पन्न करने के लिए बाध्य करती है । इस प्रकार प्रथम स्थिति में अहद आशिक बनता है और उसका उत्पन्न हुआ दूसरा रूप माशिक है । उत्पन्न हुआ अल्लाह का दूसरा रूप प्रेम में इतनी उन्नति करता है कि वह तो आशिक बन जाता है और अल्लाह माशिक । सूफीमत में अल्लाह माशिक है और सूफो आशिक ।

बका بقاء

जीवन की पूर्णता ही को बका कहते हैं । यह अल्लाह की वास्तविक स्थिति है । मृत्यु के परवान् प्रत्येक जीव को इस स्थिति में आना पड़ता है । जो लोग ईश्वर के प्रेम में अपने को भुला देते हैं वे जीवन में ही बका की स्थिति में पहुँच जाते हैं ।

शरियत شریعت

तरीकत طریقت

हकीकत حقیقت

मारकत معرفت

सूफीमत के अनुसार 'बका' के लिए साधनाएँ

सितारा ستاره

मदताब مرقاب

आकताब آفتاب

मदनिशत معنیست

नवावात نواوات

हैवानात حیوانات

इंसान انسان

तारा

चन्द्र

सूर्य

खनिज

वनस्पति

पशु

मानव

अल्लाह के प्रादुर्भाव के सात रूप

नाशूत	ناشوت	मनुष्य अपने ही ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए विकास की इन पाँच स्थितियों से होकर आता है। प्रत्येक स्थिति उसे आगे की दूसरी स्थिति के योग्य बना देती है। इस प्रकार मनुष्य मानवीय जीवन के निम्नलिखित पाँच आसनों पर क्रमशः आसीन होता आता है—प्रत्येक का स्वभाव भी अलग अलग होता है।
मलकूत	ملکوت	
अवकूत	عبدوت	
साहूत	نوروت	
हाहूत	طهارت	

आदम	آدم	साधारण मनुष्य
इंसान	انسان	जानी
बर्ला	برلا	पवित्र मनुष्य
कुतुब	قطب	महात्मा
नबी	نبي	रसूल

इनके क्रमशः पाँच गुण हैं

अम्मार	امارة	इन्द्रियों के बश में,
लीबामा	لواء	प्रायश्चित्त करने वाला,
मुतमेन्ना	معيذ	कार्य के प्रथम विचार करने वाला,
आलिम	عالم	जो मन, क्रम, वचन से सत्य है तथा
हालिम	حالم	जो दूसरों के लिए अपने को समर्पित करता है।

तत्त्व

नूर	نور	आकाश,
वायु	هوا	वायु,
आतिश	آتش	तेज
आब	آب	जल तथा
खाक	خاک	पृथ्वी

इन तत्त्वों के अनुसार पाँच इन्द्रियो भी हैं

१ बसवत	بصارت	देखने की शक्ति	आँख,
२ समाअत	سماعت	सुनने की शक्ति	कान,
३ नगहत	نگاهت	सँघने की शक्ति	नाक,
४ लज्जत	لذات	स्वाद लेने की शक्ति	जीभ तथा
५ मुस	موس	स्पर्श करने की शक्ति	त्वचा

इन्हीं इन्द्रियो के द्वारा कूह मुरशिद की सहायता से अक्क के लिए अप्रसार होती है।

मुरशिद مرشد आध्यात्मिक गुरु या पथप्रदर्शक।

मुरीद مرید वह व्यक्ति जो सांसारिक बंधनों से रहित है, बड़ा अध्यवसायी है और भ्रष्टा-पूर्वक अपने मुरशिद के अधीन है।

दर्शन और स्वप्न

जवाली	جوالی	जीवन के विचारों का प्रतिरूप
कलबी	کلبی	जीवन के विचारों के विपरीत
नक़्शी	نقشه	किसी रूपक द्वारा सत्य का निवेदन
क़ही	کھن	सत्य का स्पष्ट प्रदर्शन
इलाहामी	الهامی	पन अपवा वाली के रूप में ईश्वर या संदेश का स्पर्शीकरण।

गिज़ाई रुइ عَزَائِي मोक्ष (संगीत) के सहारे ही आत्मा परमात्मा के मिलन पथ पर आती है। संगीत में एक प्रकार का कवन होता है जिससे आध्यात्मिक जीवन के कवन की खि होती है।

संगीत के पाँच रूप हैं :—

- तरब ٢٠ शरीर को संचालित करनेवाला (कलात्मक),
 राग ٢١, मस्तिष्क को प्रसन्न करनेवाला (विज्ञानात्मक),
 कील ٢٢ भावनाओं को उत्पन्न करनेवाला (भावनात्मक),
 निदा ٢٣ दर्शन अथवा स्वरूप में सुन पड़नेवाला (अनुभावात्मक) तथा
 सऊत ٢४ अनंत में सुन पड़नेवाला (आध्यात्मिक)
 बजद ٢५, (Ecstasy) आनंद।
 नेवाज़ ٢६, इन्द्रियों को बश में करने के लिए साधन।
 बजीक्रा ٢٧, विचारों को बश में करने के लिए साधन।

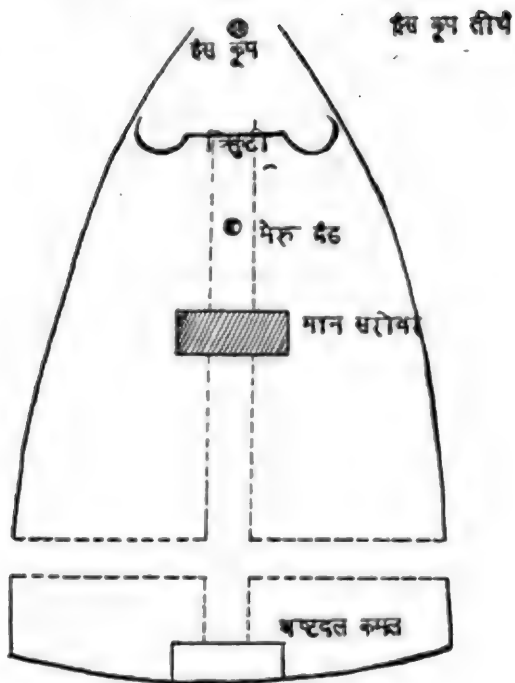
ध्यानावस्थित होने के पाँच प्रकार

- ज़िकर ٢٨ शारीरिक शुद्धि के लिए,
 क्रिकर ٢٩ मानसिक शुद्धि के लिए,
 कसब ٣० आत्मा को समझने के लिए,
 शगुल ٣१ परमात्मा में लीन होने के लिए तथा
 अमली ٣२ अपनी सत्ता का नाश कर परमात्मा की सत्ता प्राप्त करने के लिए।

घ

हंसकूप

लगभग २० वर्ष हुए बिहार के स्वामी आत्माहंस ने हम हंसतीर्थ की स्थापना की थी। यह बी० एन० डब्लू० रेलवे पर कूँसी में पूर्व की ओर है। तीर्थ का रूप एक विकसित कमल के आकार का है। इसमें दबा, शिगला और मुमुग्गा नाड़ियों का दिग्दर्शन भली भाँति कराया गया है। बाईं ओर यमुना के रूप में दबा है और दाहिनी ओर गंगा के रूप में शिगला। मुमुग्गा का विकास इस स्थान के उत्तरीय कोण में एक कूप में से हुआ है। स्थान के मध्य में एक खम्भा है जो मेरुदण्ड का रूप है। उस पर सर्पिणा के समान कुंडलिनी लिखी हुई है। मेरुदण्ड में आगे एक मंदिर है जिस पर त्रिकुटी लिखा हुआ है। त्रिकुटी के दोनों ओर आसि के आकार के दो ऊँचे स्थल हैं। त्रिकुटी की विरुद्ध दिशा में एक मंदिर है जिसमें अष्टदल कमल की मूर्ति है। कुंडलिनी मेरुदण्ड का सदाग लेकर अन्य चक्रों को पार करती हुई इस अष्टदल कमल में प्रवेश करती है। यह स्थान बहुत रमणीक है। कबीर के हठयोग को समझने के लिए यह तीर्थ अवश्य देखना चाहिए।

चित्र १

सहायक पुस्तकों की सूची

अंग्रेजी

१. मिस्टिसिज़्म
लेखक—इवजिन अंडरहिल
२. दि प्रेसेन्स अन्ड् इंटोरियर प्रेयर
लेखक—जार्ज पी० पुलेन
अनुवादक—त्रियोनोरा, एन्ज० मार्कस्त्रिमथ
३. स्टडीज़ इन मिस्टिसिज़्म
लेखक—आर्थर एडवर्ड वेड
४. पर्सनल आइडिअलिज़्म एण्ड मिस्टिसिज़्म
लेखक—विलियम राबर्ट्स इन्ज
५. स्टडीज़ इन ह्युमनइज्म एण्ड क्रिश्चियनइज्म
लेखक—डा० ई० स्केमन
अनुवादक—जी० एम० जी० हंट
६. मिस्टिसिकल एलीमेंट इन मोडमेड
लेखक—जान क्लार्क आर्चर
७. दि योग फ़िलासफ़ी
संग्रहकर्ता—भागु० एक० करमारी
८. दि आइडिया अन्ड् परसोनैलिटी इन सुफ़्रीज़्म
लेखक—रोबर्ट ए० निकलसन
९. दि मिस्टिसिज़्म अन्ड् साउंड
लेखक—ह्यूनायत ख़ाँ

१०. हिन्दू मेटाफ्रिजिक्स

लेखक—मन्मथनाथ शास्त्री

११. दि मिस्टीरियस कुण्डलिनी

लेखक—वसंत जी० रेखे

१२. योग

लेखक—ब्रे० ए० सी० फुल्लर

१३. दि पर्सियन मिस्टिक्स (जामी)

लेखक—हेडलैंड डेविस

१४. दि पर्सियन मिस्टिक्स (कमी)

लेखक—हेडलैंड डेविस

१५. सूफ़ी मैसेज

लेखक—इनायत ख़ाँ

१६. राजयोग

लेखक—समिखान नामू भाई द्विवेदी

१७. कबीर एंड दि कबीर पंथ

लेखक—वेसकट

१८. दि आक्सफ़र्ड बुक ऑफ़ मिस्टिक्स वसे

निकलसन और जी (संपादक)

१९. बीजक

अहमदशाह

हिन्दी

१. बीजक भीकवीर साहब का

(जिसकी पूर्वांशत साहेब, मुरसानपुर नागपुरी स्थानवाले
से अपने तीर्थज बुद्धि द्वारा प्रियता की है)

२. कबीर प्रभावली

संपादक—रघुनाथसुंदर दास जी० ए०

१. कबीर साहब का पूरा जीजक
पादरी अहमद साह
४. संतशान्ति ग्रंथ १—२
प्रकाशक—बेजबेदियार प्रेम, रजवाहाबाद
५. कबीर साहब की ग्यान गुदड़ी रंजने और क्लृप्तने
(प्रकाशक—बेजबेदियार प्रेम, रजवाहाबाद)
६. कबीर चरित्र-बोध
भुगजानन्द द्वारा संशोधित
७. योग-दर्पण
लेखक—कन्नोमक एम० ए०
८. कबीर वचनावली
अयोध्यासिंह उपाध्याय
फारसी
१. मसनवी
अलाहउद्दीन कमी
२. दीवान-ए शमशी तबराक
३. तजकिरातुल ओलिया
मुहम्मद अम्बुल अहमद (संपादक)
४. दीवान जामी
संस्कृत
१. योग-दर्शन—तत्त्वजलि
२. शिवसंहिता
अनुवादक—श्रीशचंद्र
३. घेरंडसंहिता
अनुवादक—श्रीशचंद्र वसु

कवीर के पदों की अनुक्रमणी

अ

अकथ कहानी प्रेम की कहूँ कही न जाई	१२२
अजहूँ बीच कैसे दूरलन तोरा	१२३
अब न जम् दहि गोइ गुणोई	१२४
अब मैं जाहि बौरै कैवट राई की कहानी	१२१
अब मोहि ले अब नयन के बीर अरने देवा	१०६
अब बट भये राम राई	१२६
अबधु ऐसा ज्ञान बिचारी	६६
अबधु रागव मंजल घर कीजे	१२९
अबधु मन मेरा मतिवारा	११६
अबधु सा जांगी गुरु मेरा	१३२

आ

आकंगा न जाकंगा सकंगा न जिकंगा	१३४
-------------------------------	-----

उ

उजटि जान कुल दोंक बिसारी	१११
--------------------------	-----

क

कब देखूं मेरे राम सनेही	१०१
किया निगाह मिरन के ताई	६८
काहूँ पीवै रे रस राम का, जा पीवै सा जांगी रे	११७
कां बीने प्रेम जांगी री, माई कां बीने	१०७

ग

गगन रसाख गुण मेरी भाई	११३
-----------------------	-----

घ

घुंघट के घट कौल रे १५०

च

चली सली जाइये तही जहाँ गये राह्यँ परमानंद ६३

ज

जनम मरण का ज्ञान गया गोविंद सब जगती ११२

जो चरखा जरि जाय बड़े या ना मरे १०४

रांगल में का सोचना बीबट है बाटा १२२

झ

झीनी झीनी बीनी चरिया १५४

त

तांरी राउरी में लागे जोर बटोहिया का रे सोवै १४१

द

दरियाव की जहर दरियाव है बी १४३

दुलहिनी गावहु मंगलचार ६९

दूध पनिया घर्या न जाई ११८

देखि देखि जिय अचरज होई ११६

न

नैहर में दाग जवाय भाइ चुनरी १५१

नैहरवा हमका नहि भावै १४८

प

परोसिन मागे कंत हमारा १०२

पिया ऊँको रे बटरिया तोरी देखन चली १४६

पिया मेरा जागे में कैसे सोइ री १४९

व

बहुत दिनन में मैं प्रीतम पाये	१०८
बहुरि हम काहे कूं आवहिगे	१४१
जाबदा आव हमारे गेह रे	६४
बोली भाई राम की बुझाई	१२२

भ

भलैं नीबी, भलैं नीबी कोग	१०३
भंवर उड़े बग बैठे काहें	१२८

म

मन भरत हुआ तब क्यों बोले	१४४
मेरे राम ऐसा खीर बिलोइये	११०
मैं बोरे बोरे जाऊंगा, मैं ता बहुरि न भोजलि आऊंगा	१२८
मैं सचनि में खीरनि में हूं सब	१३०
मैं सामने बीच गौहनि-प्राई	१००
मोको कहां इंहे चंदें मैं तो तेरे पास में	१५५
मोरी सुनरी में परि गयो राग विधा	१५९

य

ये खँखियाँ यक्षमानी हों पिवा सेम चलो	१४०
--------------------------------------	-----

र

राम दान सम्ययाखे तीर	१२७
राम दिन तुन की ताव न चाहें	१२९
रे मन बैठि कितै जिनि जाली	१२०

ल

खाबी नामा लागि जबाबो मरा रे	११६
खोका जानि न भूखो माहें	१३९

व

विष्णु ध्यान समान करि रे	१२३
वै दिन कब आवैगो माई	६२

स

सतगुर है रंग रंज चुनर मोरी रंग बारो	१२३
सरसर तट हंसिनी तिसाई	१२१
सो जोगी जाके सहज भाइ	१२४

ह

हम सब भौंहि सकज हम भौंहि	१४०
हरि को बिलोबनौ बिलोह मेरी माई	१०२
हरि उग जरा की उगोरी खाई	१०६
हरि मेरा पीव माई हरि मेरा पीव	६७
है कोई गुरु ज्ञानी अग उखरि बेव बूम	१३७
है कोई दिख वरधेव तेरा	१४३

नामानुक्रमणी

अशिमि	७१	इच्छा	३७
अशित	३७	इनायत खाँ (प्रोफेसर)	३२
अश्वर	३७	ईज (विलियम राल्फ)	६०
अश्वेतबाद	१८, २१	इबलित	५४
अनलक	२०	इरक इक्रीकी	८६
अनंत संयोग	८७	इका	६२, ६५, ६६, ७५
अंडरहिल (इबलिन)	८, १४, ४१, ४८, ५०,	ईश्वर	२, ११, १२, १४, २१, २८, ४५, ५२, ५६, ८४, ८५, ८६
अपरिमह	६१, ६५	प्रशिक्षण	६१
अपान	६६	ईश्वरत्व	८३
अबुल अल्लाह	३१	ईसप	३०
अल इस्लाम संघ	१६, ३१	उमासन	६१
अलमबुश	६५	उदान	६६
असी	७५	उद्भिज	३८
अस्तेय	६१, ६४	उमरा	८३
अहद (मुहम्मद अबुल)	११	उल्टासिया	३, ७, १५
अहिता	६१, ६४	कबीरपंथी	३६
आगस्टाइन (सेंट)	११	काबा	८४
आदि मंगल	३६	काल-चक्र	२८
आदि पुरुष	१२	कुरान	५४
आनंद	४६, ४८, ५०	कुइ	६५
आवर्तन	८७	कुडलिनी	६६, ६७, ६८, ७५, ७६
आसन	६१, ६२, ६२	कुंभक	६२
ओकार	१६	—सर्पमेद	६६
अंडज	३६	कूमे	६६

देवराइन	५०	तज्ञकिरातुल श्रीलिया	१४
कौलरिज	६	तपस्या	६१
कुकर	६६	तरीकत	१६
खुमार	८६	ताना बाना	२६
गणेश	६७	त्रिकुटो	७४
गधा	५४	त्रिवेनी	७७
गंधारी	६५	दामालेका	३६
गिफाए रुह	६०	दारदुरी सिद्धि	७०
गुंगे का गुक	२१	दिरहम	८४
गैगलिण्टेड काड्स	६१	देवदत्त	६६
गोबिंद	५२	द्वैतवाद	५५
घेरंडसंहिता	६३, ६६	धनंजय	६६
चंद्र	७५	धारणा	६०, ६२, ६३, ७७
चरखा	२६, २७, २८	ध्यान	६०, ६१, ७७
चक्र		नाग	६६
अनाहद	७२	निकलसन	१३, १६, २४
आशा	७४	नियम	६१, ६२
मणिपूरक	७१	निरंजन	१५, १७
मूलाधार	७०, ७५, ७३	पतंजलि	६०, ६२, ६२, ६३
विशुद्ध	७३	पद्मासन	६१
स्वाभिष्ठान	७१	पवित्रता	६१
अरसन	८७	पिंगला	६२, १५, ६६, ७५
जामी	२०	पिंडज	३६
जार्ज हरबर्ट	११	पीर	५३
जेम्स (प्रोफेसर)	७	पुलेन	६१
टामसन	६१	पूरक	६२
हायोनिसस	८७	पुष	६५
तक्री (शैल)	६	पेगुम्बर	५५
तबरीज़ (शमसी)	८, ४४	पंच प्राण	३६
तत्त्वक सर्प	७५	प्रत्याहार	६०, ६१

प्राण	६६	मारिकुल	२०
प्राणायाम	६०, ६१, ६२, ६३, ६५, ६६, ७७	मार्टिन	७
प्लेटो	३०	मूसा	३०
प्लेक्सस		मेक्थिलड	३४
कार्डियक	७३	मेरी (मारगेरेट)	८६
केवरनस	७४	मेक दंड	३६
कैरंगील	७४	यम	६१, ६२, ६४
केसिक	६७	यशस्विनी	६५
सोलर	७२	योग	५६, ६४, ६६
हाइपोगास्ट्रिक	७१	—कर्म	५६
क्रना	२०	—मंत्र	५६, ६०
क्रूड	२६	—राज	५६, ६०
बक्रा	२०	—इठ	५६, ६०, ६८
बायज़ीद (शेख)	८३, ८४	—शान	५६
बीजक	३, ३६	रमैनी	२, ३६, ३८, ३९
ब्रह्म		रवीन्द्रनाथ टैगोर	८७
—चक्र	६६	रहस्यवाद	६
—चयं	६१, ६४	—अभिव्यक्ति	२५
—रंभ्र	६६, ६७, ७६, ७७	—परिभाषा	६
ब्रह्मा	३७, ३८, ३९	—परिस्थितियाँ	१२
बसरा	१३	—विशेषताएँ	३०
बदई	२७	रैंटा	२६
बाबा	२७	रमूल	१२, १४
ब्लेक	३०	रामिनियों	३९
ब्लेकी (जान स्टुअर्ट)	१५	रावेन्ना	१३
मनका	८३	रामानंद	६, ५२, ५६
महेश	३७, ३९	रूपक	२५, २६, २९
मन्वाचार्य	५५	—भाषा	२५
माया	२, १८, १९, २१, ३५, ३६	रुमी (जलालुद्दीन)	२०, ५३, ७६, ८०, ८२, ८३, ८४
	३८, ३९, ४०, ४६, ५६, ५९		

रेखता	५३, ७७, ८२	समधी	२७, २८
रेले	६६	समान	६६
रेखक	६२	समाधि	६०, ६३, ६५, ७७
रोलिन	८६	सर्वनाम (मध्यमपुरुष)	२५
लक्षिमा	७१	सहज	३६
लब्धयक	२५	सहस्र दल कमल	६७, ७५
लियोनार्ड	६०	सालोमन	३०
ली	१६	सिद्धासन	६१
लोब् अन् इंटेलिजेंस	६६	सीताराम (लाला)	३
वरुणा	७५	सुन्न	७६
वायु	५५	सुपुण्या	६२, ६६, ७५, ७६
वाराणसी	७५	सुफ़	१६
विश्वनाथ	७५	सुफ़ी	१६, ३२, ८१
विष्णु	३७, ३६	—मत	१६, २१, ४१, ४२
विवाह (आध्यात्मिक)	४१	—मत और कबीर	७६
वेगस नर्व	६७	सूर्य	७५
वेट (ई० ए०)	८७	सोडहं	३७, ७६
व्यान	६६	संतोष	६१
शब्द	२, १६, ३६, ३८; २६, ४३, ५८	स्वास्तिकासन	६१
	५६	स्वाध्याय	६१
शरियत	१६	स्वेदज	३६
शिवसंहिता	६१, ६२, ६५, ६६, ६७,	हकीकत	२०
	६८, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५	हजज	८३
शून्य	३६	हरयर्ट (जार्ज)	११
शैतान	५४	हस्तजिह्वा	६५
शंखिनी	६५	हाल	३४
शंकर	१८	हिन्दुस्तान	८३
श्रुतियाँ	३६	हुसामुद्दीन	५४
सत्पुरुष	२, २१, २२, ३५, ३७, ३८	होमर	२०
सत्य	६१, ६४		

LOGIC

12-1-10

D.G.A. 80.
CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
NEW DELHI
Issue record

Call No.— 891.431/Kab/Var - 8855

Author— Kabīr

Title— Kabīr kā rahasyavāda of Rama-
kumar Varma. 6th ed.

Borrower's Name

Date of Issue

Date of Return

"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.
— ALLOGUED —

Please help us to keep the book
clean and moving.

S. B. 149, N. DELHI

Philosophy - Kabir

